

جناب مولانا افتخار فریدی کو دعوت و تبلیغ دین کے کام سے خاص دلچسپی اور طبعی مناسبت ہے اور وہ اسلام کی نشر و اشاعت اور مسلمانوں کی اصلاح و سربلندی کے لئے برابر فکر مند بھی رہتے ہیں اسی مقصد سے وہ مفید دینی و اصلاحی کتابچے خود بھی مرتب کر کے اور دوسروں سے بھی مرتب کر کے شائع کرتے رہتے ہیں، یہ تینوں کتابچے بھی ان کے دعوتی شوق و ذوق اور تبلیغی جوش و جذبہ کے نتیجے میں شائع ہوئے ہیں، اول الذکر دونوں رسالے مولانا محمد عبد الملک جامعی کے قلم سے ہیں، جو مراد آباد کی سکونت ترک کر کے عرصہ سے مدینہ منورہ میں آباد اور مختلف دینی و دعوتی سرگرمیوں میں منہمک اور مدرسہ تحفیظ القرآن کے نگران ہیں، مولانا فریدی کی طرح اسلام کی دعوت و اشاعت اور امت کی اصلاح و فلاح کے لیے انھوں نے بھی اپنی زندگی وقف کر دی ہے، پہلے کتابچہ میں ہر مسلمان کو اسلام کا داعی و مبلغ بننے کی تلقین کی ہے، اور یہ دعوت دی ہے کہ اسلام کا پیغام حق و صدا سن کر پوری دنیا کو بنائے اور سنوارنے کے لیے اسے کمر بستہ رہنا چاہئے، دوسرے کتابچے میں ایک بے ادب اور گستاخ کے اس ناروا فقرہ "خدا ظالم ہے، اور ظالموں کا ساتھ دیتا ہے" کی مختلف انداز سے تردید کر کے دکھایا ہے کہ دراصل خود انسان ظالم ہے، اس ضمن میں خدا کی ربوبیت رحمت و حکمت غیبی امداد، مظلوموں کی دستگیری اور ظالموں سے انتقام لینے کی عجیب عجیب صورتوں کا ذکر کیا ہے، اس میں ایک جگہ مولانا شبلی کے بارہ میں لکھا ہے کہ انکے اولاد بھی (ص ۱) یہ صحیح نہیں ہوا انکے بیٹے بیٹیاں دونوں تھیں تمام لوگوں کے ناموں کے ساتھ مولانا لکھنے کا اہتمام کرتے ہیں یہی اہتمام مولانا شبلی کے نام کے ساتھ بھی کیا جاتا تو بہتر تھا، تیسرے رسالہ میں اساتذہ و طلبائے مدارس کے لیے مفید اور پیش قیمت ہدایتیں اور نصیحتیں درج ہیں ادھر وہی مدارس جس صورت حال کو دوچار ہیں اسکے پیش نظر اس رسالہ کا مطالعہ خاص طور پر بہت ضروری ہے ان سائل کی حیثیت کسی مرتب کتاب جیسی نہیں ہوا اسلئے ان میں اصل موضوع سے ہٹ کر بھی بعض باتیں کہی گئی ہیں تاہم وہ بھی نہایت مفید ہیں یہ تینوں رسالے دینی و اصلاحی حیثیت سے مفید موثر اور دلپذیر ہیں جو بڑی دلسوزی، درد مندی اور اخلاص و نیک نیتی سے لکھے گئے ہیں ہر مسلمان انھیں خود بھی پڑھنا چاہئے، اور ان کی وسیع اشاعت میں بھی حصہ لینا چاہئے۔

جلد ۱۳۸ ماہ ذی الحجہ ۱۴۰۶ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۸۶ء عدد ۲

مضامین

شذرات

سید صباح الدین عبد الرحمن ۸۲ - ۸۴

مفالات

ڈاکٹر کریم اور شریفین

ڈاکٹر التہامی، تیونس ۸۵ - ۱۰۳

(ترجمہ عبید اللہ کوئی نہ دینی رفیق و ادائین)

سیرۃ النبی جلد سوم پر کچھ اعتراضات

ضیاء الدین اصلاحی ۱۰۵ - ۱۲۹

اور ان کے جوابات

اردو میں حمدیہ شاعری

جناب سید کی نشیط ۱۳۰ - ۱۳۸

کالی (دولت خان) مہاراشٹر

باب التقریظ والانتقاد

خانے علی گڑھ

ڈاکٹر فرحت فاطمہ ۱۳۹ - ۱۵۲

لکھنؤ شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی دہلی

مطبوعات جدیدہ

"عن"

۱۵۳ - ۱۶۰

بہادر خواتین اسلام

اس رسالہ کا یہ دوسرا ایڈیشن ہے، جس میں شروع میں اس کی تفصیلی نہرست مضامین کے ساتھ جناب

سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب ادب و معارف کے قلم سے ۴۰ صفحے کا فاضل مصنف کی مختلف تحریریں کی روشنی میں

ایک بہت ہی فاضلانہ اور عالمانہ مقدمہ ہے جس میں عورتوں کے نکاح، طلاق، خلع، نان نفقہ وغیرہ کے مسائل کی تفصیلی

کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ از مولانا سید بہادر خواتین کی قیمت :- آٹھ روپے۔ "منہجر"

شذرت

دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے کچھ ایسے مائے نامہ اور قابلِ فخر فرزند پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی خدمت سے علوم و فنون میں چار چاند لگا کر اس برصغیر کے مسلمانوں کے سروں کو اونچا کیا ہے۔

اکادہ رسگاہ سے ایسے افراد بھی نکلے جنہوں نے اپنی اولوالعزمی اور خوش سلیقگی سے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے محنت، عزم اور قوت ارادی کے شاہین کبیرہ دام لانے کے مثالی نمونے پیش کیے ہیں، ان ہی میں بھوپال کے مولانا حافظ عمران خان ندوی والا زمیری کا نام نامی بھی ہے، ان کی علمی زندگی کا آغاز ندوۃ کے مہتمم کی حیثیت سے ہوا، مگر قدرت کو یہ منظور تھا کہ وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور سرگرمیوں کو بھوپال کی تاج المساجد کے لیے بروئے کار لاکر مسلمانوں کی مذہبی سرخروئی اور ملی خودداری کا سر تاج بنا دیں، جب دس کی ازسرنو تعمیر کا کام ان کے سر دیا گیا تھا تو یہ وہاں کے سابق حکمرانوں اور مسلمانوں کی غفلت شامی اور پست ہستی کا ایک سوا لہ نشان تھی، لیکن اس کو مولانا نے موصوفت نے اپنی ہمت، جدوجہد اور سخت کوشی کا گنبد مینا کر دکھایا، ان کے یقین محکم اور عمل سیم کا بدولت یہ وہلی کی شاہ بھانی اور لاہور کی عالمگیری مسجد کے برابر دکھائی دیتی ہے، شاہ جہاں اور عالمگیر کی ان مسجدوں کی تعمیر کے واسطے شاہی خزانے کھلے رہے، مگر مولانا عمران خان ندوی نے اپنی تھی دستی میں جو کشتہ دستی، بے سروسامانی میں جو میر سامانی، بلکہ اپنی قلندری میں جو شاہنشاہی دکھائی وہ شاہی خزانے سے زیادہ کا، گزشتہ ہفتی، اس مسجد سے ان کو جو عشتی ہے اسی کا نور و حضور و سرور شاید ان کے لئے زادِ اہ و آخرت بنے، جس کی بدولت کیا عجب ان کو بارگاہِ اندوی میں وہی مقبولیت حاصل ہو جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو ہوتی ہے۔

ان کا دوسرا نامہ شاندار کا نامہ مطالعہ سلیمانی کی طباعت و اشاعت ہے، معاہدہ کے ناظرین کو یاد ہوگا کہ ستمبر ۱۹۵۵ء میں انہوں نے تاج المساجد کی بزمِ سلیمانی کی طرف سے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کے صد سالہ جشنِ پیدائش کے سلسلہ میں ایک سینما رنر تھی کیا تھا، اس میں جو دھوم و دھام اور تزک و احتشام نظر آیا،

وہ ان کی بلند چوٹ کی روایتی شان کے عین مطابق تھا، اس میں جتنے مقالات پڑھے گئے اور اس موقع پر جو مباحثے ہوئے، ان سب کو بڑے سلیقہ سے ترتیب دے کر ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا گیا ہے، ایسی عمدہ کتابت اور طباعت کے ساتھ اردو کی بہت کم کتابیں شائع ہوئی ہوں گی، اس میں بھی وہی خوش ذوقی ہے جو مولانا کی زندگی کے ہر کام میں نظر آتی ہے، اس کے لیے دارالافتاء ان کے گلے مبارکباد کا زریں بار پہنانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔

دارالافتاء اس حیثیت سے شرمسار ہے کہ جو کام اس کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، وہ مولانا نے اپنی طرف سے انجام دے کر یہاں کے خدمت گزاروں کو شرمندہ کیا، وہ حضرت مولانا سید سلیمان ندویؒ کے بہت ہی محبوب شاگرد تھے، اس محبوبیت کا منظر ہر مطالعہ سلیمانی کی اشاعت سے کیا جاسکتا تھا، دارالافتاء کے خدمت گزاران کے اس کارنامہ کو اپنا ہی کارنامہ تصور کریں تو شاید ان کو اس سے احتلا نہ ہوگا۔

اس میں مقالات سمیت، ۵ تحریریں ہیں جن میں بڑی رنگارنگی ہے، ان کی ترتیب میں یہ عنوانات قائم کیے گئے ہیں: (۱) رہنما خطبات (۲) علوم و فنون سلیمانی پر نظر (۳) فقہیات (۴) تاریخ نگاری (۵) تحقیق و تنقید (۶) سیاسیات (۷) تہذیب و تمدن (۸) ادب و شاعری (۹) صحافت (۱۰) طب (۱۱) تصنیفات سلیمانی (۱۲) تجارت و بصرہ، (۱۳) دیگر نگارشات اردو، عربی (۱۴) ملی سیاسیات و تحریکات (۱۵) سیرت و شخصیت (۱۶) دارالافتاء بھوپال میں (۱۷) بارگاہِ سلیمانی میں (۱۸) معاصرین سے روابط، ان کے علاوہ مباحثات بزم اور اختتامی تقریر کے بھی دو علاوہ عنوانات ہیں۔

مذکورہ بالا عنوانات کے ماتحت جو مقالات شائع ہوئے ہیں، ان کے مطالعہ سے حضرت سید صاحب کی بھرپور شخصیت اور ان کے گوناگوں کمالات کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی، وہ کیا نہ تھے؟ ماہرِ قرآنیات، قابلِ تدوین و تفسیر، دینِ انظر و درخ، دیدہ و محقق، بلند پایہ نقاد، خوش مذاق زبان دان، اسلامی تہذیب و تمدن کے ماثق زار، شعر و ادب کے بے مثال ادائناس، علمی و ادبی صحافت کے پیش رو، طب کے رفرائنس، اردو ادب و عربی کے اعلیٰ انشا پروردار، ملی سیاسیات و تحریکات کے بہت بڑے غلگسار اور سلوک و معرفت کے بحر کے شناسا، سچ تو یہ ہے کہ ان کی شخصیت

مستقل ایک تحریک تھی۔

ان کی ہشت بلکہ صد پہل سے جسے شخصییت اور کمالات کا مطالعہ کرنا آسان نہیں جتنا زیادہ ان کا مطالعہ کیا جائے گا ان کے نئے نئے پہلو سامنے آئیں گے جن کو سمیٹ کر لکھنا ایک بڑا مشکل کام ہے، پھر بھی زیر نظر مجموعہ میں حضرت سید صاحب کے بہت سے پہلو سامنے آگئے ہیں، ان پر کوئی کچھ لکھا ہے تو یہ خاکسار اپنی چشم مجنوں کی وجہ سے اس میں حسن لیلی ہی پاتا ہے، اس مجموعہ کی خوبی یہ ہے کہ اس میں سارے کے سارے مقالہ نگار آج کل کے بعض نقادوں اور مقالہ نگاروں کی طرح نزکیست اور معروضیت کے مرض میں مبتلا نہیں ہیں، ایسے مریضوں کو مولانا عمران خان ندوی نے اپنے یہاں آنے کی زحمت بھی نہیں دی، اور وہ آتے بھی تو شاید ان کی بارعب شخصیت کی موجودگی میں اپنی مریضانہ ذہنیت کا اظہار کرنے کی ہمت بھی نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ یہ مجموعہ حضرت سید صاحب کے گوناگوں کمالات کا ایک خوشنما گلدستہ بن گیا ہے، مگر یہ بات بھی نوک قلم پر بے اختیار آ رہی ہے کہ اس میں شاید مرتب کی لاطی اور بے خبری میں ایک آدمھ مضمون ایسا بھی شایع ہو گیا ہے جو اس غنیمت نامہ کے عارض گل رنگ کے لیے ایک کیل ہمارہ بن گیا ہے، جہاں کسی کے علم و فن کے گیسوئے تابدار کو اور تابدار بنانے کی کوشش ہو، وہاں کی مشاطہ گری میں ایسی رخنہ اندازی مناسب نہیں، ہاں جہاں معروضیت کی دیوالی منائی جائے وہاں ایسے ایک دیے کیا، کئی دیوں کی گنجائش کھل سکتی ہے۔

مولانا عمران خان ندوی کے ساتھ ڈاکٹر مسعود الرحمن ندوی اور ڈاکٹر محمد حسان ندوی بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انھوں نے جس تن و ہی سے سینار کو کامیاب بنایا تھا اسی محنت سے ایک دیدہ زیب اور دل فریب مجموعہ کی ترتیب میں ہر قسم کی مدد کے ایک بڑا فرض ادا کیا، جس سے اردو زبان کو ایک عمدہ کتاب حاصل ہو گئی۔

مقالہ

قرآن اور مستشرقین

از: ڈاکٹر الہامی نقرہ صد شعبہ قرآن و حدیث کلیۃ الہدویہ یونیورسٹی، پونش۔

ترجمہ: از عبید اللہ کوئی ندوی - رفیق دارالمصنفین،

(۲)

ایک خطرناک بات یہ ہے کہ لیبان نے عربی و اسلامی تمدن کے بارے میں منصفانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ وہ اس تمدن پر فریفتہ ہو کر اس کی طرف سے دفاع کرتا ہے، وہ مغربی تمدن پر اس کے اثرات کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ اس کا یہ رویہ قارئین پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہی جب قرآن و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلامیہ کے بارے میں اس کے خیالات نظر کو گزرتے ہیں تو اچانک یہ محسوس ہوتا ہے کہ لیبان معروضی انداز تحقیق کو نظر انداز کر چکا ہے۔ اور اب وہ حقیقت سے گریز کر رہا ہے۔

لے وہ عربوں کے تمدن کی تعریف محض اس لئے کرتا ہے کہ اس کو ایک غیر جانب دار مورخ سمجھ کر قارئین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے متعلق اس کی رائے کو صحیح سمجھیں مستشرقین کا یہ شیوہ رہا ہے کہ جب وہ کچھ زہریلی باتیں کہنا چاہتے ہیں تو وہ بہت کچھ تعریف اور تحسین کی باتیں کہ کر اپنی زہریلی باتوں کا جواز نکال لیتے ہیں، لیبان کا بھی یہی موقف رہا۔ لیبان کے دام فریب میں ہمارے بہت سے ارباب علم پھنس گئے ہیں۔ اسی لئے اس کی کتاب کا ترجمہ بڑے آبدار ساتھ کیا گیا، اور اب بھی اس کو شوق سے پڑھتے ہیں۔ اس کی کتاب کے حوالے بھی دیئے جاتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے متعلق جو کچھ اس نے لکھا ہے اس کے بعد تو مسلمان اس کی کتاب کو چھونا بھی پسند نہ کریں تو بہتر ہے۔ (مترجم)

قرآن مجید اور اس کے اصل سرچشمہ کے بارے میں کچھ مستشرقین کے خیالات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ حقیقت وحی سے بے خبر ہیں، وحی کا تعلق علم کے انسانی طریقوں سے نہیں ہے۔ وہ نفسیاتی الہامات سے بالاتر ہے، نفسیات کے مقررہ اصولوں اور عظیم شخصیتوں کے سوانحی حالات میں اور ایک نبی کے حالات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نادر شخصیتیں گولڈ زیہر کے بقول کچھ نہ کچھ امراض میں مبتلا ہوتی ہیں۔ اور یہ بیان خیال میں دنیا کی عظیم قوموں کے رہنما، جذب اور داریتگی کے مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن وحی کو اس طرح کے کسی جذب یا نفسیاتی مرض کا نتیجہ سمجھنا، خود مستشرقین کی اپنی ناقصیت کی دلیل ہے۔ اس کا اندازہ درج ذیل اقوال سے ہو گا۔

ویلنر (G. Wellmer) کا یہ خیال ہے کہ مقدس مذہبی افراد کی صف میں شامل ہونے کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کہوت میں ان کے احساسات اور حوصلہ مندانہ جذبات نے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ایک نئے دین کی بنیاد رکھیں۔ چنانچہ انھوں نے ایسا مجموعہ تیار کیا جس میں خرافاتی عقائد اور سطحی روایات درسوم درج ہیں، انھوں نے اپنی قوم میں اس مجموعہ کی اشاعت کی اور کچھ لوگوں نے ان کی پیروی بھی کی۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مذہبی معلومات حاصل ہوئیں ان کا ماخذ گولڈ زیہر کے لفظوں میں ”دور عنصر تھے، خارجی اور داخلی، وہ لگتا ہے کہ

”وہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام دراصل ان مذہبی خیالات اور دینی معلومات کا خلاصہ تھا۔ جو آپ کو یہودی اور عیسائی حلقوں سے ردابط کی وجہ سے حاصل ہوئے ان خیالات سے بہت زیادہ متاثر ہونے کے بعد آپ کو یہ یقین ہو گیا۔ کہ اپنے ہم وطنوں میں ان کے ذریعہ سچے مذہبی جذبات کو بیدار کیا جاسکتا ہے، یہودی عناصر سے حاصل

کی ہوئی تعلیمات آپ کے ذوق و وجدان میں پیوست ہو گئیں۔ آپ کا یہ خیال تھا کہ ان کی مدد سے رضائے الہی کے حصول کی راہ میں، آپ زندگی کو ایک نیا رنگ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔“

یہ خیالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں جاگزیں ہو گئے۔ یہودی اثرات نے ان پر اس قدر اثر ڈالا، کہ یہی خیالات ان کا عقیدہ بن گئے۔ لیکن وہ ان کو وحی الہی بھی سمجھتے رہے۔ بلاشیر، اپنی تحقیقات میں معتدل نظر آتا ہے۔ مگر وہ قرآن کے اصل سرچشمہ پر بحث کرتے ہوئے خاص طور پر اس نکتہ پر زور دیتا ہے کہ قرآن کے بیان کردہ واقعات اور یہودی اور عیسائی قصص و حکایات کے درمیان مشابہت پائی جاتی ہے۔ یہ مشابہت مستشرقین کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ اس کے نزدیک، ابتدائی مکی سورتوں میں مسیحی اثرات بہت واضح ہیں۔ اور انجیل کے غیر تسلیم شدہ نسخوں خصوصاً کتاب پیدائش میں جو اس زمانہ میں عام تھی اور قرآنی قصص میں مشابہت موجود تھی۔ اس بحث کے سلسلہ میں بلاشیر کچھ محققین کے خیالات پیش کرنے کے بعد، یہ ثابت کرتا ہے کہ ”بانی اسلام اور مسیحی راہبوں کے درمیان رابطہ کی وجہ سے دونوں میں باہم تعلقات استوار ہوئے۔ اور یہ تعلقات مسلسل برقرار رہے۔“

ایک اور کتاب تاریخ الادیان (Manuel de l'histoire des religions) درج ذیل خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ

”دعوت اسلام کے ابتدائی عہد میں، قرآن میں نبی کا اسلوب جذباتی ہے۔ مختصر جملوں اور شاندار اسلوب میں وہ نمایاں طور پر رنگ آمیزی کر کے۔ جزا و سزا کی

۱۔ گولڈ زیہر۔ العقیدۃ والشریعتۃ فی الاسلام (ترجمہ۔ یوسف موسی وغیرہ) ص ۱۲۔ طالعشر ۱۹۵۲ء

Le Probleme du Mahomet: 60 (P.U.F. Paris 1952)

کیفیات کو بیان کرتے ہیں۔ آیات کی تکرار سے اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ کہیں کہیں تو اس تکرار سے برعکس مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، بنی کا یہ ابتدائی اسلوب بدل گیا۔ اب وہ نبیوں کے واقعات کو عجیب پر سکون آہنگ میں پیش کرنے لگے۔ چنانچہ یوسف اور ان کی بیوی (پوتیفار) کی داستان محبت کو انھوں نے اسی انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ اسلوب ایران اور ترک کے بہت سے شعرا کے لئے خیال انگیز ثابت ہوا۔ لیکن آخری دور میں ان کے اسلوب نے اپنی حرارت اور فن کو گم کر دیا۔ اب بنی، یہود و نصاریٰ سے بحث و نظر پر فریفتہ دکھائی دیتے ہیں۔

بہر حال، مستشرقین کی اکثریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی اور قرآن کے سرچشمہ کے بارے میں صحیح نتیجہ تک پہنچنے میں ناکام رہی ہے۔ مغربی مصنفین نے کسی دلیل و ثبوت کے بغیر اپنے ہی نقطہ نظر کی تکرار جاری رکھی۔ ان میں عصبيت کے زخم خوردہ محققین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن و اسلام کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو ان کے قلم و زبان میں کدال اٹھھاؤں کی جیسی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ فلپ ایرلنجی نے پیرس کے ایک مجلہ میں ایک مضمون لکھا۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کی غرض سے ایسی بات لکھی ہے۔ جس سے کوئی بھی شریف محقق اپنا دامن داغدار کرنا پسند نہ کرے گا۔ اس نے اپنے مقالہ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ محمدؐ مکہ میں یہود سے اکثر ملاقاتیں کرتے رہے ہیں۔ حالانکہ مؤلف کے نقطہ نظر کی تردید اس بات سے ہو جاتی ہے کہ یہود کی بود و باش مدینہ میں تھی، مکہ میں نہ تھی، وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ ”محمدؐ“ اپنے خادم زبیر سے جو عیسائیوں کے غلام رہ چکے تھے، یہودی اور مسیحی مذاہب کے بارے میں استفادہ کی غرض سے

سوالات کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے خادم سے زیادہ فہیم تھے۔ اس کے بعد مؤلف لکھتا ہے کہ ”محمدؐ، مدینہ میں یہودیوں کے شاگرد تھے۔ یہود نے ہی شخصیت بنی کی تھی انھوں نے جو داستانیں یہود و نصاریٰ سے سنیں، جبریل نے ان میں ہی اضافہ و تکمیل کا کام انجام دیا۔“

مذکورہ بالا اقتباس میں مؤلف نے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب متضادات لکھی ہے کہ وہ یہود و نصاریٰ سے مستفید ہوئے۔ اور جبریل بھی ان کے پاس آتے رہے۔ یہود و نصاریٰ سے استفادہ کے لئے مؤلف کے پاس کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ وہ اس بارے میں کوئی عقلی دلیل بھی پیش نہیں کر سکا۔ پھر یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آیا کرتے تھے۔ مستشرقین اور مغربی دانشور دن کی طرف سے مذکورہ بالا خیالات کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن و حدیث دونوں کا سرچشمہ ایک ہی تھا۔ تو پھر ان دونوں کے اسلوب بیان، طرز اداء اور طریق تعبیر میں نمایان فرق کیوں ہے۔ کسی بھی ایک شخص کے لئے خواہ وہ کتنا ہی بڑا فن کار ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ایک خاص اسلوب میں گفتگو کرنے کے بعد اسے خدا کی طرف سے نازل کردہ کلام قرار دے پھر اس کے بعد، اس سے بالکل ہی مختلف دوسرا اسلوب اختیار کرتا رہے۔ اور اسے انپا کلام قرار دے۔

کیا دو طرح کا کلام جس کا اسلوب اور انداز ایک دوسرے سے بالکل ہی مختلف ہو۔ ایک ہی شخص کے بس میں ہے؟ کیا یہ بات قطعی نہیں کہ کلام کا اسلوب و انداز، اپنے متکلم کی شخصیت کا پتہ دیتا ہے۔؟

قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف و ترتیب کا نتیجہ ہوتا تو اسے اپنی طرف منسوب کر لینے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔

مستشرقین کی طرف سے، ایک اور نادر خیال بھی پیش کیا گیا ہے۔ کلیمان ہوور (Hucman) نے اپنے ایک مقالہ میں، قرآن کے ایک نئے مرتبہ کی دریافت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ قرآن مجید، امیہ بن ابی الصلت کے اشعار سے ماخوذ ہے۔ اس نے امیہ بن ابی الصلت کے اشعار اور قرآنی آیات کے درمیان موازنہ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ امیہ بن ابی الصلت کی طرف ان اشعار کی نسبت نسبت درست ہے۔ کیونکہ ان اشعار میں ثمود و صامح وغیرہ کے واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور قرآن میں ان ہی واقعات کی تفصیل دی گئی ہے۔ اس کا استدلال یہ ہے کہ یہ اشعار اگر زمانہ مابعد کے تسلیم کئے جائیں تو یہ ضروری ہو گا کہ ان میں، اور قرآن کے بیان کردہ واقعات میں کامل طور پر یکسانیت پائی جائے۔ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ نظم قرآن میں، امیہ کے اشعار سے استفادہ کیا گیا تھا۔ اور اسی لئے امیہ بن ابی الصلت سے مقابلہ آرائی کی اور اس کے شعری نمونوں کو باقی نہیں رہنے دیا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ قرآن کا نیا بن برقرار رہے۔ اور ان کے اس دعویٰ پر کوئی حرف نہ آئے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی وحی کے ذریعہ حاصل ہوا ہے۔

مصر کے مشہور فاضل ادیب طہ حسین نے مذکورہ بالا غلط بیانی کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”ان بحثوں میں مستشرقین کا یہ طرز عمل حیرت انگیز ہے، کہ وہ روایات سیرت کو مشکوک قرار دیتے ہیں ان میں سے بعض نے تو ان روایات کی صحت ہی کا سرے سوا انکار کر دیا ہے، وہ ان روایات کو تاریخ کا ایک مستند ماخذ تسلیم نہیں کرتے۔ ان میں سوا ایک

مذہب جاہلیت اور بعد اسلام کا شائبہ ہے۔ ایک نبی کی بعثت کی خبر دیا کرتا تھا۔ اور اپنے عہد ہمارے میں اس کو نبی ہونے کی توقع تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو اس نے حسد کی وجہ سے آپ کو نبی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ذہن پرستی سے بیزار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اشعار سنے تو فرمایا کہ اس کی زبان مومن ہو لیکن دل کافر ہے، وہ اپنے اشعار میں انبیاء کے واقعات بیان کیا کرتا تھا۔ (دیکھئے اشعار الشعراء - ابن قتیبہ ص ۲۶۹ ط مصر ۱۳۶۳ھ)

گردہ کا نقطہ نظر خالص علمی اور تحقیقی ہے۔ وہ سنت نبوی کو احادیث و اخبار کا ایسا مجموعہ قرار دیتا ہے۔ جس میں وضعی روایات موجود ہیں اور بحث و تحقیق کے بعد ان میں سے صحیح واقعات کو الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ روایات کے بارے میں یہ تمام مستشرقین اپنے ایک ہی موقف پر سختی کے ساتھ ساتھ قائم ہیں اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ امیہ بن ابی الصلت اور اس کے شعری سرمایہ پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ حالانکہ سیرت کے مقابلہ میں امیہ کے اشعار، اپنی سند اور راویوں کی صدق و دیانت کے اعتبار سے کچھ زیادہ معتبر نہیں ان روایات پر مستشرقین کے اعتماد و اعتبار کا راز کیا ہے؟ اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ دوسرے مذاہب کے محققین پر وہ جس تعصب کا الزام رکھتے ہیں۔ اس میں وہ خود ہی گرفتار ہوئے۔

ہم اس بحث کی مزید وضاحت کے لیے قرآن مجید کی چند آیتیں درج کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ امیہ کے کچھ اشعار بھی درج کریں گے حالانکہ امیہ کی طرف ان اشعار کی نسبت مشکوک ہے تو آپ ان کی طرف سے کچھ خیال نہ کیجئے

فنول عنہم یوم میدع الداع
الی شئ نکر خشتعا البصار ہم
یخرجون من الاجداث کأنهم
جاءد منتشر (قر ۶ - ۷)

تو آپ ان کی طرف سے کچھ خیال نہ کیجئے
جس روز ایک بلانے والا فرشتہ (ان کو)،
ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا۔ ان کی
آنکھیں (ذلت کی وجہ سے) جھکی ہوں گی
اور قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے
جس طرح مڈی چاروں طرف پھیل جاتی ہے
ہم نے زمین پر کی چیزوں کو اس زمین کے
باعث رونق بنایا تاکہ ہم ان لوگوں کی

إنا جعلنا ما علی الارض زینۃ
لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا

وانا لجا علون ما علیہا صیدا
جزار کبف - ۸۰۰

آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اچھا عمل
کون کرتا ہے اور ہم اس (زمین) پر کی چیزوں
کو ایک صاف میدان (یعنی فنا) کر دیں گے۔
اور جب دوزخ میں کوئی گروہ (کافروں
کا) ڈالا جائے گا تو اس کے مخالفان لوگوں
سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دوا
والا (پیغمبر) نہیں آیا۔

امیر بن ابی الصلت کے اشعار یہ ہیں۔

ویوم موعدهم ان یحشر وازمرا
مستوسقین مع الداعی کائنهم
وأبرز والبصید مستوجز
بقول خزانہا ما کان عند کم
قالوا: بلی فتبعنا فتیة بطرنا
وغيرنا طول هذا العیش والعمر

(ترجمہ) (۱) قیامت کے دن جب لوگ گروہ درگروہ جمع کئے جائیں گے تو وہ سودو زیاں میں کتر ہونٹ کا
دن ہوگا۔ اس روز بچ بچنے کی ساری کوششیں عبث ہو جائیں گی۔

(۲) وہ پکارنے والے کی آواز پر اس طرح اکٹھے ہو جائیں گے جیسے کہ بیڑیوں کا دل ہو، اور
تیر بونے ان کو منتشر کر دیا ہو۔

(۳) ان کو خلیل میدان میں لایا جائے گا جہاں عدالت انصاف میزان عمل اور آسمانی کتب موجود

۴۔ دارودنہ ہم سوال کریں گے کہ تمہارے پاس عمل کی پونجی کیا ہے؟ کیا تمہارے رب کی طرف
سے تمہارے پاس کوئی آگاہی دینے والا نہیں آیا۔
۵۔ وہ جواب دیں گے کہ آگاہی دینے والے آئے لیکن ہم نے منکر جانوں کا ساتھ دیا ہم کو
زندگی اور عیش کی فراوانی نے دھوکہ میں ڈال دیا تھا۔

ان اشعار کو اس حقیقہ طرز عمل سے کوئی مناسبت نہیں جو امیہ نے رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کے بارے میں اختیار کر رکھا تھا، وہ آپ کے رفقاء کی جھوٹ اور آپ کے مخالفین کی حمایت
میں پیش پیش تھا۔ غزوہ بدر میں جو مشرک قتل کئے گئے، ان کے غم میں اس نے مرثیے لکھے۔
یہ کیونکر ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خیالات اخذ کئے ہوں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس نے
ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا ہو؟ پھر اگر قرآن مجید کے جواب میں یہ اشعار کہے گئے ہوتے
تو ان میں اور قرآنی نصوص میں یکساں تعبیرات نہ ہوتیں شاعر تو اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے
اشعار کو تکلف اور تصنع سے پاک سمجھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مذکورہ بالا اشعار کی امیہ کی طرف
نسبت کو درست نہیں سمجھا گیا ہے۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اس کے صل
کردار کی جھلک بھی موجود نہیں ہے۔ ان اشعار کا مصنوعی انداز بیان، امیہ کے معیار و مقصد
کے مطابق بھی نہیں ہے۔

ایک اور مستشرق سی ٹیڈل (C. Tisdale)، ناقدین قرآن کے شبہات بیان
کرنے کے بعد، قرآن کے ربانی سرچشمہ پر نقد کرتا ہے۔ اس نے امرء انقیس کی طرف منسوب درج
ذیل اشعار نقل کئے ہیں۔ ان میں قرآنی تعبیرات موجود ہیں۔

دنت السماعۃ وانشق السقم
عن غزال صناد قلبی و نضر
احور قد حرات فی اوصافہ
ناعس الطرف بعینہ خور

بسماء من لحاظ فائدہ ترکتی کھشیدہ المختصر

۱۔ قیامت قریب آگئی، اور چاند بھٹ گیا لیکن مجھے اس کی صفت مجدد سے بچنے کا احساس
میں نے میرے دل کا شکار کیا، اور چلی گئی،

۲۔ وہ بڑی اور روشنی انگلیوں والی ہے، اس کی خوبیاں دیکھ کر میں متحیر ہو گیا ہوں اس
کی آنکھیں نشلی ہیں، شفاف اور سیدر حلقہ میں سیاہ تیلی حسن میں اضافہ کر رہی ہے،

۳۔ اس کے قاتل بھی ہوں گے تیرے مجھے ایک لاغر قیدی بنا دیا ہے،

۴۔ عربی زبان و ادب کا ایک ماہر ادیب اور مبصر عباس محمود عقاد لکھتا ہے کہ میں اسلام

کی عربی زبان، اور قرآن کی زبان میں یکسانیت ثابت کرنے کے لئے اس ٹپ بحث

کرنے والے یہ مستشرقین اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ علمائے اسلام مذکورہ بالا اشعار

کی دور جاہلیت سے نسبت کا انکار کرتے ہیں۔ عاجز اور بے بس نظر آتے ہیں ان مستشرقین

کا ذوق ادب شناس نہیں ہے۔ کیونکہ ان اشعار پر پہلی نظر پڑتے ہی یہ یقین ہو جاتا

ہے کہ امراء اقیس یا کسی بھی جاہلی شاعر کی طرف ان کو منسوب کرنا ایک غیر ادبی حرکت

قرآن مجید فصیح و بلیغ عربی زبان کا بلند ترین نمونہ ہے۔ اس لیے اس دور میں نشر و نظم

جو عربی تعبیرات موجود تھیں، اور مخاطب سے گفتگو اور افہام و تفہیم کیلئے جو محاورے مانوس تھے،

قرآن نے ان کو بھی استعمال کیا ہے۔ حضرت عمرؓ اور بعض دوسرے صحابہؓ کو ام نے بعض مسائل پر انظار

خیال کیا تو قرآن نے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے ضمن میں ان کے لفظوں کو بھی نقل کیا ہے۔ لیکن

اس سے یہ نتیجہ کیسے نکالا جاسکتا ہے کہ قرآن کو ان سے ماخوذ قرار دیا جائے۔ اور پھر امیہ کے قول

دنت الساعۃ اور قرآنی الفاظ اقتربت الساعۃ میں ادبی نقطہ نظر سے بڑا فرق ہے۔

۵۔ اسلامیات، عباس محمود عقاد، ص ۵۱، ۵۲۔ ط مصر دار الشعب۔ ۶۔ قرآنی لفظ اقتربت کا صوفی

قیامت کی ہونے کی کو زیادہ واضح کر دیتا ہے، اس کے علاوہ معنوی اعتبار سے بھی اقتربت کا لفظ زیادہ جانتا ہے۔

(مترجم)

دور جدید کے سائنسی انکشافات اور علمی تحقیقات نے قرآنی بیانات کی تصدیق کی ہے۔

کائنات کے بارے میں اس کے نقطہ نظر اور انسانوں کے لیے اس کی ہدایات اور رہنمائی کی

صحت پر اب تو نئے سائنسی دلائل بھی میسر آ گئے ہیں، قرآن جس کثرت کے ساتھ علمی حقائق سے بحث

کرتا ہے، اس کی کوئی دوسری مثال، کتب آسمانی میں موجود نہیں، قرآن کے مطالعہ سے یہ

بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر وہ اس زمانہ میں نازل ہوتا تب بھی دور جدید کی علمی ترقیوں کے

درمیان اس کے بیانات اپنی جگہ ثابت شدہ اور اٹل رہتے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا قرآن محمد

صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذاتی صلاحیتوں ہی کا نتیجہ ہو؟ کیا اگر دو پیش کے یہود و نصاریٰ یا بدو

عربوں سے استفادہ کر کے ایسا قرآن پیش کرنا ممکن تھا؟

انسانی تاریخ میں کیا کسی ایسے امی کی مثال موجود ہے جو جو انی کی سرحدوں کو پار کر گیا ہو

اور علم اور دانشوری کی کوئی بات اس میں نہ پائی جاتی ہو۔ اس نے اس عرصہ میں نہ تو شاعری اور

خطابت کے جوہر دکھائے ہوں، اور نہ ہی تاریخی ہیروں اور بڑے رہنماؤں کی طرح اس میں ترقی

اور بلندی کی طرف جست لگانے والا حوصلہ پایا گیا ہو، پھر ہی امی چائیں بس کمل کرتے ہی اچانک

ایک نئے دور کے ہانی کی حیثیت سے نمودار ہو۔ انسانوں کے مذہبی عقائد و روایات اور مذہبی

قوانین کی اصلاح کرے، ایسا اجتماعی و روحانی انقلاب برپا کر دے جس کی پوری انسانی تاریخ

میں کوئی نظیر نہ ہو، ایسی عمر میں کسی امی کی طرف سے اچانک کسی کام کا آغاز کرنا کسی علم فن کی بنیاد

ڈالنا، نئے قوانین وضع کرنا۔ اور عمومی انقلاب لے آنا ممکن نہیں۔ ایسے کھونا مے انجام دینے کے لیے

یہ ضرور ہے کہ سابق میں اس کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہوں، اور عقائد ان شباب میں اس کے لیے

۷۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانشوری قبل اسلام بھی زبان زد تھی۔ تعمیر کعبہ کے موقع پر ہجر اسود کے

نزعی مسئلہ کو آپ ہی نے اپنی دانشمندی سے حل کیا تھا۔ (مولف)

لازمی شرائط و اوصاف حاصل کرے گئے ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے پہلے اسی ہی تھے، انھوں نے جو انقلاب برپا کیا، اس کے لئے ان کی پچھلی زندگی میں، تعلیم و تربیت اور حصول استعداد کے وہ مواقع نہیں تھے جن کی بنا پر آئندہ زندگی میں ان سے کسی بڑے کام کی توقع کی جاتی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل اور بعد کی زندگی میں جو نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن کسی نئی تعلیم کا نتیجہ ہے، انسانی نفسیات پر اثر انداز ہونے کی وہ حیرت انگیز صلاحیت جو بعد میں آپ کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ وہ یقیناً اس وحی کا پرتو ہے۔ جو آپ پر اثر انداز ہو چکی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ:-

وانزل اللہ علیک
الكتاب والحکمة
... وعلمک ما لم
تکن تعلم وکان فضل اللہ
علیک عظیماً۔ (نساء - ۱۱۳)

وحی قرآنی کا سرچشمہ ذات محمدی سے باہر تھا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے نبی کی ذاتی رائے اور شخصی مزاج سے کئی جگہ اختلاف کیا ہے۔ مثلاً ایک موقع پر نبی پر عتاب کرتے ہوئے یہ تاکید کی گئی ہے کہ

ماکان نبی ان یکون له أسری
حتى یخن فی الأسر من
نبی دکی شان، کے لائق نہیں کہ ان کے
قیدی (باقی) رہیں بلکہ قتل کر دیئے جائیں،

تسید دن عرض الدنیا
واللہ یرید الآخرۃ واللہ
عزیز حکیم، لولا کتاب
من اللہ سبق لمستکم فیما
أخذتم عذاب عظیم،
انفال ۲۷-۲۸

جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح
(مقابلہ پر آنے والے ان کفار کی خون
ریزی نہ کریں) تم تو دنیا کا مال و اسباب
چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت (کی مصلحت)
کو چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست
حکمت والے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا ایک نو
(مقدر) نہ ہو چلتا تو جو امر تم نے اختیار کیا جو۔
اسکے بارہ میں تم پر کوئی بڑی سزا واقع ہوتی۔
بہر کے قیدیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نرم خوئی کی وجہ سے فدیہ لیکر چھوڑ دیا تھا، آپ کو
یہ توقع تھی کہ اس بات کا حریف طاقتوں پر اچھا اثر پڑے گا۔ اور آپ کی قوم بھی شاید بدایت
پا جائے۔ لیکن آپ کو دوسرا طرز عمل اختیار کرنے کی تاکید کی گئی۔ اور یہ بتایا گیا، کہ اس موقع پر
حکمت الہی کے مطابق کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہئے تھا۔ اس عتاب میں مقام ربوبیت اور مقام
عبدیت کا فرق بہت زیادہ نمایاں ہے، طرز کلام ایسا ہے کہ متکلم اور مخاطب دونوں کی حیثیت
 واضح طور پر مختلف نظر آتی ہے۔

غزوہ تبوک میں شرکت سے باز رہنے پر جب منافقین نے آپ کے سامنے اپنے اپنے عذر
پیش کئے تو ان کو آپ نے شریک نہ ہونے کی اجازت دیدی، اس پر یہ عتاب نازل ہوا۔

عفا اللہ عنک لعلہ اذنت لہم
حتى یتبین لک الذین صدقوا
والعلم الکاذبین (توبہ - ۴۳)
اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف (تو) کر دیا لیکن،
آپ نے ان کو (ایسی جلدی)، اجازت کیوں
دیدی تھی؟ جب تک کہ آپ کے سامنے سچے لوگ
ظاہر نہ ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو معلوم نہ کر لیتے۔

مشرقین کا یہ دعویٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گرد پیش کے ان یہودیوں اور عیسائیوں سے معلومات اخذ کی تھیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے صحابی درمقین بنے۔ یہ محض ایک فرضی خیال ہے۔ ان کا ایمان لے آنا تو اس بات کا ایک قطعی ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہونے والی بھی ایک اہل صداقت تھی، ان کو جو پیغام حق سنایا گیا تھا۔ وہ اگر انہی سے استفادہ کر کے ترتیب دیا گیا ہوتا تو وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر اپنے اپنے دین کی طرف واپس لوٹ جاتے، وہ رسول کی عقیدت و محبت میں مخلص نہ ہوتے، اور نہ ہی اسلام کے لئے اپنی دعوتی خدمات میں وہ اس قدر جانفشانی کرتے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تکلیفوں پر پیہم صبر و تحمل، سرکشی اور عناد پر مسلسل ضبط اور برداشت کا رویہ، تاریخی شہادتوں کی بنا پر اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ آپ کی نبوت برحق تھی۔ اور آپ کا پیغام ایک ابدی صداقت تھا۔ اس پر آپ کو کامل یقین تھا۔ اور مختلف مذاہب کے جو لوگ آپ پر ایمان لائے وہ بھی پیغام اور پیغمبر دونوں کی صداقت کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔

انسانی تاریخ میں بھڑکی نبوت کے دعویدار، شعبہ باز مفکرین اور دجل و فریب میں مبتلا نادیدین اپنی تحریکوں اور دعوتوں کے لیے اس قدر قربانیاں پیش نہیں کرتے۔ اور ان کے پیروؤں میں ایسا ہی ایمان و اخلاص، اور حکموں کی ایسی ہی بجا آوری نظر نہیں آتی ہے۔ اس کا نمونہ تو ہم کو سیرت نبوی میں باصحابہ کرام کی حالات میں نظر آتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست نبوی کردار اور اس کے حیرت انگیز نتائج کے بعد بھی اگر کسی دلیل نبوت کی جستجو ہو تو یہ ایسا ہی ہوگا۔ جیسا کہ کسی عظیم معمار اور ماہر انجینئر نے بڑی عظیم اور پر شکوہ عمارتیں تعمیر کی ہوں اور ان کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی کوئی شخص فن تمیز سے ان کی واقفیت کا ثبوت طلب کرے۔

سوڈن کے ایک مشرقی ٹاڈا انڈریکس (Tar Andra) نے اپنی کتاب محمد، ان کی زندگی اور عقائد میں، یہ لکھا ہے کہ اس موضوع پر مشرقین کی بحث و نظر کا طریقہ مفید نہیں ہے۔ اس نے یہ صراحت کی ہے کہ

”نبوت کو ہزاروں جزئی عناصر کا مجموعہ قرار دیکر پھر اس کے جوہر کا تجزیہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک محقق کا فرض تو یہ ہے کہ وہ ایک ماہر مبصر کی طرح یہ دیکھے کہ مختلف عناصر اور محرکات سے وہ جوہری وحدت کس طرح وجود میں آگئی۔ جس میں زندگی کے تمام علامتیں پائی جاتی ہیں۔ اسلام اس بات کا منکر نہیں ہے کہ یہودی، مسیحی اور عیسائی (ابراہیمی)، مہامت اور عربی روایات سے اس کے روابط نہیں ہیں، لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں ہیں کہ وہ محض مذکورہ بالا عناصر ہی کا مجموعہ ہوئے۔“

قرآن مجید میں جو غیبی خبریں اور علمی حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ ان سے یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن کسی انسانی عقل و فہم کا نتیجہ نہیں ہے۔ چنانچہ جن مسلم یا غیر مسلم محققین نے قرآن کے بیان کئے ہوئے علمی اور کائناتی حقائق کا مطالعہ کیا ہے۔ انھوں نے اس حقیقت کا بھی اعتراف کیا ہے۔

فرانس کے ایک محقق ڈاکٹر مورس بوکائی نے اپنی کتاب قرآن، بائبل اور سائنس میں اپنے مطالعہ کی روداد بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”قرآن نے جن سائنسی گوشوں پر بحث کی ہے وہ میرے لیے خاص طور پر حیرت انگیز ہے۔ یہ پیش پوری طرح جدید سائنسی علوم کے مطابق ہیں۔ میں نے پہلے سے کوئی فیصلہ کئے بغیر، بڑی بیدار مغزی کے ساتھ، معروضی انداز میں قرآنی بیانات کا مطالعہ کیا تھا۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں نے غیر شعوری طور پر، اس مطالعہ میں ان معلومات۔“

کو بھی از قبول کیا ہو جو مجھے جوانی کی عمر میں حاصل ہوئی تھیں، اس زمانہ میں اکثر لوگوں کی طرف سے اسلام کے بچائے گھریوں کے بارے میں باتیں ہوا کرتیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس مذہب کا بانی ایک انسان ہے، یہ آسمانی مذہب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے یہاں بھی اس مذہب کی کوئی وقعت نہیں ہے، یہ ممکن تھا کہ میں اسلام کے بارے میں پھیلے ہوئے ان غلط خیالات میں بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح اب بھی الجھا رہتا۔

”میں نے چند روشن خیال لوگوں سے ملاقات کی وہ قرآن کے ماہر نہ تھے، تاہم ان سے گفتگو کے بعد اسلام کے بارے میں میرے ذہن میں جو تصویر ابھری وہ مغربی ذہن کے حاصل ہونے والے خیالات سے بالکل ہی مختلف تھی۔ میں نے قرآن کے مطالعہ کو اپنا نصب العین بنایا، تنقیدی مطالعہ کی غرض سے مختلف اہم حواشی کی مدد سے قرآن کی ایک ایک آیت کا جائزہ لیا، یہ حقیقت میرے لیے چونکا دینے والی تھی کہ قرآن نے کائناتی مظاہر کے بارے میں خاص طور پر دقیق اشارے کئے ہیں۔ اور وہ ان تصورات و افکار کی تائید میں ہیں جو کائنات کے بارے میں اس وقت تک نہیں دریافت ہوئے تھے کہ زمانہ میں کسی بھی انسان کے بس میں یہ بات نہ تھی کہ کائناتی مظاہر کے بارے میں۔

پھر دریافت کردہ نظریات و حقائق کا ایک ادنیٰ تصور بھی قائم کر لیتا۔ اس کے بعد میں نے بہت سی ایسی کتابوں کا مطالعہ کیا جو مسلمان اہل علم نے خاص طور پر قرآن کے سائنسی پہلوؤں پر لکھی ہیں۔ قورات میں ہم کو نمایاں طور پر سائنسی اغلاط ملتی ہیں لیکن قرآن میں اس طرح کی کوئی ایک غلطی بھی دستیاب نہیں ہوتی، اس صورت حال نے میرے سامنے ایک اہم سوال پیدا کر دیا۔ اور وہ یہ ہے کہ قرآن کا مؤلف اگر کوئی انسان ہوتا تو ساتویں صدی عیسوی میں وہ ایسی باتیں کیسے لکھ سکتا تھا جو دو ہجری کی تحقیقات

کی روشنی میں بھی بالکل درست ثابت ہوں۔ قرآن کا جو نسخہ اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ وہی نسخہ یقینی طور پر ابتدا ہی سے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ نزول قرآن کے زمانہ میں کوئی بھی انسان جس کا علمی افق ہزار سال گزر جانے کے بعد بھی ہماری علمی سطح سے زیادہ وسیع اور جدید نہ ہو، ایسا ممکن نہیں، واقعہ یہ ہے کہ مختلف موضوعات پر قرآنی اشارات و جہت انگیز حد تک سائنسی پہلو رکھتے ہیں جس کو پڑھ کر ہم چونک جاتے ہیں۔

سائنس نے جن مسائل پر غور و فکر کیا ہے۔ ان میں سے قبل ولادت بچہ کی نشوونما کے مختلف مراحل کا مسئلہ بھی ہے۔ بطن مادر میں بچہ کی نشوونما کے جو مراحل قرآن میں بیان کئے گئے ہیں۔ ان کا علم الجین کے سائنسی انکشافات سے موازنہ کر کے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ قرآنی آیات اور جدید تحقیقات کس حد تک اپنے نتائج میں یکساں ہیں۔

ڈاکٹر بوکائی کی مذکورہ بالا شہادت بڑا وزن رکھتی ہے وہ ایک محقق عالم اور نکتہ رس اسکالر ہے۔ اس نے قرآن کی ایک ایک آیت کا بغور مطالعہ کیا ہے ایک ماہر اور مبصر عالم کی حیثیت سے سائنسی علوم کی روشنی میں اس نے اپنی تحقیق کے جو نتائج اہل علم کے سامنے پیش کئے ہیں۔ اس سے علم کی شان و بالا ہو جاتی ہے اس نے دوسرے مستشرقین کی طرح یہ رائے نہیں دی کہ قرآن یہودیوں اور عیسائیوں کی معلومات پر مشتمل ایک ایسی کتاب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا ہو۔

بوکائی کے تحقیقی نتائج کے بالکل ہی برعکس، ایک اور مشرقی محدث اور قرآن مجید پر اپنے تئیر کردہ حواشی میں دوسری رائے کا اظہار کرتا ہے۔ اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بند لفاظ کو کھولے اور پڑھے بغیر ہی اظہار خیال کی جرأت کر رہا ہے، وہ لکھتا ہے کہ۔

مورس بوکائی۔ القرآن والتوراة والعلم۔ ص ۱۴۸-۱۴۹۔ طدار المعارف مصر ۱۹۷۷ء۔ ص ۱۴۸
”دراسات قرآنیہ“ کے سلسلہ کی کئی کتابیں لکھی ہیں جن پر اس کا نام ”الاسناد الحداد“ درج ہے، اس کے حواشی قرآن پر تاریخ اشاعت اور اس کا نام بھی موجود نہیں ہے، غالباً وہی یوسف الحداد ہے جو ایک لبنانی عیسائی ہے۔ (مؤلف)

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابی تعلیم اور انجیل سے واقفیت کا راز یہ ہے کہ ان کے پڑوس میں خدیج کے چچا زاد بھائی جو بنو اسد قبیلہ سے تھے، موجود تھے، وہ ایک مسیحی عالم تھے۔ انھوں نے ہی اپنے چچا کی بیٹی خدیجہ کا آپ سے نکاح کیا، تاریخی واقعات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ورقہ نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ وہ تورات و انجیل کا عربی زبان میں ترجمہ کرتے تھے۔ اس لیے وہ یقیناً ایک بڑے عیسائی عالم تھے، نبوت سے پہلے محمدؐ ان کے پڑوس میں چند روزہ بس رہے، کیا عرب کے نابالغ محمد بن عبد اللہ کے لئے یہ مدت، تورات و انجیل کا علم حاصل کرنے کے لئے کافی نہ تھی؟

صحیح بخاری میں یہ صراحت بھی ہے کہ محمدؐ، غار حرا سے، جب خائف ہو کر لوٹے تو ورقہ نے ہی ان کی دعوت اور نبوت کی تصدیق کی۔ مگر ورقہ کے انتقال کے بعد، وحی کا سلسلہ رک گیا، جس پر محمدؐ نے کئی بار خود کشتی کر لینے کا ارادہ کیا، مدینہ میں بھی ہم کو نبی کے ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک حلقہ نظر آتا ہے۔ یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے یا انھوں نے اسلام کا ساتھ دیا تھا۔ موزن رسولؐ بلال حبشی، ایک عیسائی دولت مند صہیبؓ کی ایک اور عیسائی مسلمان فارسی، اور یحییٰ بن زکریا کا دیویدی عبد اللہ بن سلام جو کعب احبار کے ساتھ مسلمان ہوئے، یہ تمام لوگ ہم کو اس محفل میں نظر آتے ہیں، ظاہر ہے۔ کہ، ان لوگوں کی گفتگو کا اصل محور تورات و انجیل ہی رہی ہوگی۔ اور یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ نبیؐ اور قرآنؐ، کا ماحول، ہر پہلو سے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) ہی کا ماحول تھا۔ محمدؐ اور قرآنؐ کا علمی و ثقافتی مروجہ یہی لوگ تھے کہ وہی الہی۔ اور نزول آیات اللہ

حداد کا یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصاریٰ سے استفادہ کیا

اور جاہلیت کی تمام تاریخی دستاویزات اس کے برعکس یہ ثابت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرد و پیش کے ماحول کا کچھ بھی اثر نہ تھا۔ انھوں نے تو اپنے ماحول ہی کے مانوس عقیدوں اور روایتوں کے خلاف ایک نئی دعوت پیش کی، جس کی یہود و نصاریٰ اور مشرکین، سب ہی نے مخالفت کی تھی، بشر فارس نے خاص اسی موضوع پر فرانسیسی زبان میں "الشرف عند العرب قبل الاسلام" کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اور اس میں اسلام پر یہودی اور مسیحی اثرات کی تردید کی ہے۔

حداد نے بخاری کی عبارت کا مفہوم بھی غلط سمجھا ہے۔ کہ "ورقہ کے انتقال کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا" بخاری میں تو یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا، اور وحی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ اس عبارت میں یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ ورقہ کے انتقال کی وجہ سے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ ان دونوں فقروں میں ترتیب مقصود ہوتی تو دونوں جملوں کے درمیان حرف عطف "ف" ہوتا، جو ترتیب کے اعتبار سے تاخیر کے معنی میں آتا ہے۔ حرف "و" اور "ترتیب زمانی کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔

حداد نے اپنے ذاتی رجحان کی وجہ سے، قرآن و انجیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان غلط بحث سے بھی کام لیا ہے۔ اس کا یہ خیال ہے کہ

"قرآن اور نبی، دونوں مسیح کی نبوت اور انجیل کے پیغام پر پوری طرح ایمان رکھتے ہیں لیکن نبیؐ نے مسیح کی ولادت کو تسلیم نہیں کیا۔ کیونکہ انھیں مسیح کی کامل معرفت حاصل نہیں ہوئی، ان کا گمان یہ ہے کہ فرزند الہ ہونے کے لئے لازمی طور پر مسیح کے لیے، اللہ سے جسمانی رشتہ ضروری ہے۔ اور اللہ کے لئے بیوی ماننا اور اس سے ازدواجی رشتہ قرار دینا بھی لازمی شرط قرآن میں عیدین المسماوات والارض انی یکون لہ ولد ولم یکن لہ صاحبۃ (الغافر - ۶۰) وہ آسمانوں اور زمین کا موجود ہے۔ اس کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو نہیں

ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اللہ کو عالم جسدی کی طرح، روحانی عالم میں بھی فرزند کی احتیاج ہوتی ہو حالانکہ قرآن میں ہے۔ وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا ۱۰ مریم ۹۲ خدا کے رحمان کی شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔) دراصل فرزند کی کائنات عالم جسد سے ہے۔ جس پر اس کے وجود کا پرتو جلوہ فگن ہے، بنی عربی کو مسیح کی فرزند کی معرفت حاصل ہو جاتی تو وہ ان کو بے تکلف اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیتے کیونکہ قرآن میں ہے کہ قل ان کان الرحمن ولدا فانا اولی العابدین ۱۱ زخرف ۸۱ (آپ کہئے اگر خدا کے رحمان کے اولاد ہو تو سب سے اول اس کی عبادت کرنے والے ہوں)۔

مذکورہ بالا آیتوں میں جو باتیں حداد کے عقیدہ و خیال کے مطابق نہ تھیں ان کا سرچشمہ وہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دیتا ہے۔ اور جن آیتوں کو وہ اپنے عقیدہ و خواہش کے موافق پاتا ہے۔ ان کو قرآن کی طرف منسوب کرتا ہے۔ مثلاً قرآن کی آیت: اولئک الذین ہدی اللہ فبہد احمد اقتدوا۔ ۱۰ الفام۔ ۹۱ (یہ حضرات ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ رہبر کی ہدایت کی تھی تو آپ بھی ان ہی کے طریقہ پر چلیے) پر اس نے درج ذیل حاشیہ لکھا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں قرآن بنی عربی کو نسل ابراہیمی کے ان نبیوں کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے جن کو اللہ نے کتاب و نبوت اور ایک خاص طرح کی دانش سے نوازا تھا، اللہ کی طرف سے پرہیزگاری اور ہدایت تورات و انجیل میں موسیٰ و عیسیٰ کے ذریعہ سے موجود ہے۔

(باقی)

طہ الحداد المسیح فی القرآن۔ ص ۲۲۸

سلسلہ اسلام مستشرقین جلد چہارم

تاریخ اسلام مختلف پہلوؤں پر مستشرقین کے اعتراضات کے جواب میں۔ علامہ شبلی نعمانی نے جو کچھ لکھا ہے۔ وہ سب اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ قیمت - ۳۰ روپیے

سیرۃ النبی جلد سوم

پر

کچھ اعتراضات اور ان کے جوابات

از: ضیاء الدین، اصلاحی

سیرۃ النبی جلد سوم کی گونا گوں خوبیوں اور خصوصیات پر ہم تفصیل کے ساتھ اپنے گذشتہ مضامین میں بحث کر چکے ہیں۔ لیکن اس جلد پر بعض لوگوں نے کچھ اعتراضات بھی کیے ہیں۔ اس لیے ہم ان پر بھی ایک نگاہ ڈال لینا مناسب سمجھتے ہیں۔

اس جلد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہے۔ اور معجزات کے بارہ میں جیسا کہ ہم نے لکھا ہے لوگ عام طور پر افراط و تفریط میں مبتلا ہیں، مخالفین اسلام کی طرح خود مسلمانوں کے عقل پرست اور تجدید پسند طبقہ کے خیال میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خوارق عادت سے خالی تھی یا آپ کو حسی معجزات کے بجائے صرف معنوی معجزات عطا کئے گئے تھے، اس کے مقابلہ میں تہامت پسند طبقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب میں اضافہ و کثرت دکھانے کے لئے آپ کی جانب گونا گوں معجزات و خوارق منسوب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلہ میں اس کو رطب و یابس اور مستند و غیر مستند ہر قسم کی روایات کو قبول کرنے میں تامل نہیں ہوا ہے۔

اس افراط و تفریط کے مقابلہ میں سیرۃ النبی جلد سوم میں معجزات کے سلسلہ میں اعتدال

خود بخود کٹ جائے گی۔

ہم اپنے مضمون میں وضاحت سے لکھ چکے ہیں کہ سیرۃ النبی کی تالیف میں صحت و استناد کا خیال رکھا گیا ہے، اس لیے قرآن مجید اور احادیث صحیحہ ہی کو اس کا ماخذ قرار دیا گیا ہے۔ اور ضعیف و موضوع روایات سے بحث و استناد سے پرہیز کیا گیا ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ابتدا میں سلسلہ سیرت کے ہانی مولانا شبلی کا خیال یہ تھا کہ وہ تامل قرآن مجید ہی کی روشنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مرتب کریں لیکن بعد میں انھوں نے اس کا دائرہ وسیع کر دیا۔ اور قرآن مجید کے علاوہ جن دوسرے صحیح و مستند ماخذ ذرائع سے اس میں مدد لی ہے، ان کا ذکر سیرت جلد اول کے مقدمہ میں موجود ہے، اس اصول کی بنا پر ضعیف اور موضوع روایتوں کے لیے سیرۃ النبی میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی اور معاملہ چاہے احکام و عقائد کا ہو یا فضائل و مناقب کا، ضروری ہے کہ ہر ایک میں صحیح و ثابت حدیثوں ہی کو بنیاد بنایا جائے اور سیرت نبویؐ کے کسی گوشہ کو بھی ضعیف و موضوع حدیثوں سے داغدار نہ کیا جائے۔

دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ سیرۃ النبی کی جلدیں دراصل جدید علم کلام کی اساس و بنیاد ہیں اور یہ ان اعتراضات و شبہات کے جواب میں لکھی گئی ہیں جو عقل پرستوں، مخالفین اسلام اور خصوصاً مستشرقین اور یورپ کے فضلا کی جانب سے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و تعلیمات کے بارے میں کئے جاتے ہیں، اس لیے اس میں آیات و احادیث کی درست اور حقائق پر مبنی تاویل و توجیہ بھی کی گئی ہے۔ اور ایسا بدل، سائنٹفک اور روشنی انداز بھی اختیار کیا گیا ہے جس سے معتزین کو بھی پوری تسلی و تسفی اور اطمینان ہو جائے اور معجزات، ایمانیات، اخروی عالم کے حقائق اور دوسرے مابعد الطبیعیاتی مسائل کے بارے میں کسی شک و انکار کی گنجائش باقی نہ رہے۔ ایسی صورت میں سیرت میں رطب و یابس موافق اور کتب احادیث و سیرت کی نامعتبر روایات کو کسی حال میں بھی ماخذ نہیں بنایا جاسکتا تھا، کیونکہ انہی کی بنیاد پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و سیرت کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔

دھتیک کا نقطہ نظر اختیار کیا گیا ہے، اس لئے نہ تو معجزات کا انکار کیا گیا ہے۔ اور نہ آپؐ کی ہر بات کو جس میں ذرا بھی عجوبہ نظر آیا، معجزہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس بنا پر اس میں آپؐ کے معجزات و خصائص کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے۔ جو قرآن مجید سے صراحتاً یا اشارتاً ثابت ہیں یا جو صحیح و ثابت حدیثوں میں مذکور ہیں، رہے وہ معجزات جن کا ذکر موضوع، منکر اور ضعیف روایات میں ہے۔ ان سے یا تو اس میں تعرض ہی نہیں کیا گیا ہے۔ یا اگر تعرض کیا گیا ہے۔ تو ان روایات و احادیث پر تنقید کی گئی ہے۔ جن پر ان معجزات کا دار و مدار ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کے معجزات بکثرت تھے مگر مصنف سیرت کا بیان ہے کہ انھوں نے اس طرح کے انہی معجزات کو موضوع بحث بنایا ہے جو عام طور سے ہمارے ملک میں مشہور ہیں۔ اور میلاد کی محفلوں میں ان کو بصد شوق و ذوق پڑھا اور سنا جاتا ہے سیرت کے اس مسئلہ نقطہ نظر پر پہلے گروہ کا اعتراض یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معجزات و خوارق سے خالی ہے۔ تو اس میں آپؐ کے اس قدر معجزات کا ذکر کیوں اور کیسے کیا گیا ہے، دوسرے گروہ کو شکایت یہ ہے کہ سیرت میں آپؐ کے ان معجزات سے کہیں تعرض نہیں کیا گیا ہے، جو ضعیف ہی نہیں موضوع اور منکر روایتوں میں مذکور ہیں، اس گروہ کے نزدیک ایمانیات و احکام سے متعلق روایات میں تو تشدد سے کام لیا جاسکتا ہے، مگر فضائل و مناقب پر مشتمل احادیث میں تساہل اور نرمی روا ہے۔

پہلے گروہ کے اعتراض کے جواب میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اور خود مصنف سیرت نے بھی جا بجا اس کا جواب دیا ہے۔ اس لئے سردست اس کے اعتراضات سے صرف نظر کیا جاتا ہے اور صرف دوسرے گروہ کے اعتراضات پر بحث کی جاتی ہے مگر اس سے قبل دو اصولی باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ جن کو پیش نظر نہ رکھنے ہی کی وجہ سے سیرت پر اس قسم کے فضول اعتراضات عائد کئے گئے ہیں، ہمارے خیال میں اگر ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھا جائے تو سیرت پر سارے اعتراضات کی جڑ

جو لوگ سیرۃ النبی کے اس نقطہ نظر اور مآخذ و مصادر کے بارے میں اس کے اصول و طریقے کے سامنے نہیں رکھتے وہ اس پر خواہ مخواہ بے سرو پا اعتراضات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں روایات و احادیث کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور انہیں تنقید و تحقیق کی کسوٹی پر پرکھا گیا ہے۔ اور ان کی تاویل و توجیہ کی گئی ہے۔

ہمارے پیش نظر اس وقت ترجمان السنۃ جلد چہارم ہے۔ اس کا مقدمہ تمام سیرۃ النبی جلد سوم کے رد میں لکھا گیا ہے۔ اور سیرت و مصنف سیرت کا نام لے بغیر بلا حوالہ اس کے اقتباسات نقل کر کے ان کی تردید کی گئی ہے۔ معلوم نہیں نام لینے میں کیوں تکلف سے کام لیا گیا ہے۔ اور حوالہ نہ دینے میں کیا مصلحت تھی۔

ترجمان السنۃ میں سیرۃ النبی جلد سوم پر جو اعتراضات کئے گئے ہیں۔ ان کا لب لباب تو یہ ہے کہ سیرت میں ضعیف اور غیر مستند احادیث سے ثابت معجزات کو کیوں نظر انداز کیا گیا ہے۔ اور ضعیف و موضوع روایات پر نقد و جرح کیوں کام لیا گیا ہے مصنف ترجمان السنۃ کے خیال میں معجزات کی ایسی تاویل و توجیہ کی گئی ہے جس کا نام تاویل دالکا بھی نہیں تحریف ہے۔ اس کے ثبوت میں جو باتیں کہی گئی ہیں۔ ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

- ۱۔ سیرت میں معجزات کو اضافی قرار دیا گیا ہے۔
- ۲۔ قدرت کے ظاہر و مظاہر کو بھی زبردستی مادی قوانین کے تحت داخل کیا گیا ہے معجزات تجزیہ و تحلیل کر کے آیات ربانیہ اور تائیدات الہیہ کی روح فنا کر دی گئی ہے۔
- ۳۔ معجزات کی حقیقت کھوکھلی کر دی گئی ہے۔

۴۔ معنوی معجزات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اور حسی معجزات کو ظاہری سطحی اور اصل اعجاز کی روح سے خالی یا کمزور قرار دیا گیا ہے۔ اس سے حسی معجزات کی اہمیت خود بخود گر گئی ہے۔ اور انہیں

قرآن کی نظر میں بھی بے حیثیت بتایا گیا ہے۔

۵۔ معجزات کی تعداد کم سے کم بتائی گئی ہے۔

۶۔ سید صاحب محمد ثنیں کی اصطلاح اور فن کے معمولی قواعد سے ناواقف اور حدیث سے بے خبر تھے۔ انہوں نے محمد ثنیں کبار سے بدظنی و بدگمانی پیدا کی ہے، کتب و دلائل کے مسلم مؤلفین سے بد اعتقادی ظاہر کی ہے۔ اور ان کے بارہ میں خلافت واقع اور خطرناک طرز نگارش اختیار کی ہے۔

یہ اعتراضات غامد کرنے کے بعد جو نتائج نکالے گئے ہیں، ان کو بھی نقل کر دینا مناسب ہوگا۔ مصنف سیرت کے ذہن میں معجزہ کی حقیقت منقح نہیں تھی۔ اس کی صحیح حقیقت تک ان کی رسائی نہ ہو سکی اور وہ اس کی تاریخ سے بھی نا آشنا تھے، انہوں نے معجزات کے باب کو دھکا لگانے کی سعی ناکام کی ہے، معتزلہ کی تائید کی ہے، اور وہ معجزات کے خلاف محاذ قائم کرنے والوں میں تھے۔ سید صاحب معنوی معجزات پر زور دیکر حقیقت نا شناسی کے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں بلکہ غیر شعوری طور پر انکار یا تاویل معجزات کی دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ انہوں نے صحیح معجزات کو مشتبہ بنانے کا نیا طریقہ اختیار کیا ہے، شاہ ولی اللہ اور جہور اور اکابر محمد ثنیں کے طریقے سے ناواقف تھے۔

جن لوگوں نے سیرۃ النبی جلد سوم کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان اعتراضات کا اصلیت اور نفس مباحث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ زیادہ غور و فکر پر مبنی نہیں ہیں۔ اور نہ سیرت کے نقطہ نظر کے مطابق ہیں۔ ان کا اصولی جواب تو اوپر گزر چکا ہے۔ تاہم سطور ذیل میں خاص اعتراضات پر مختصر بحث کی جاتی ہے۔

کیا معجزہ اضافی ہے | سیرۃ النبی جلد سوم میں دلائل و معجزات اور فلسفہ جدیدہ کا باب مشہور فلسفی مولانا عبد الباقی ندوی کا لکھا ہوا ہے، اسی میں بعض پہلوؤں سے معجزہ کو اضافی کہا گیا ہے۔ جس کی تردید ترجمان السنۃ میں اس طرح کی گئی ہے،

”معجزہ خدائی فعل ہوتا ہے۔ اس میں رسول کی قدرت، اس کے اختیار، اس کے

ارادہ اور اس کی توجہ و تاثیر نفسی کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ فیصلہ بدیہی ہے کہ

معجزہ کبھی اضافی بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کل تک کسی نبی کا معجزہ ہو وہ

مادی ترقیات کے بعد معجزہ باقی نہ رہے۔ مثلاً دوسرے ملک کی آواز سن لینا اگر کل معجزہ

تھا تو وہ ”لاسلکی“ کی ایجاد کے بعد بھی معجزہ رہے گا۔ کیونکہ معجزہ کی حقیقت میں اس کا بلا واسطہ

اسباب ظاہری ہونا رکن لازم ہے لہذا اگر آج بھی آلات کے بغیر کوئی شخص دوسرے ملک کی

آواز سن پیتا ہے۔ تو بیشک وہ آج بھی معجزہ کہلائے گا۔ اور اگر بالفرض کل جو آواز سنی

گئی تھی۔ وہ اسی لاسلکی کے اصول پر تھی۔ خواہ اس وقت لوگوں کو اس کا علم تھا یا نہ تھا۔

تو جس طرح وہ آج اس ایجاد کے بعد معجزہ نہیں کہل بھی اس کو معجزہ نہیں کہا جاسکتا۔“

درجہ انستہ جلد چہارم۔ ص ۱۱۰

یہاں معجزہ کے خدائی فعل ہونے کے بارے میں سیرۃ النبی کا نقطہ نظر جان لینا ضروری ہے

کیونکہ ترجمان السنۃ کے مصنف نے ایک جگہ سیرۃ النبی کے مصنف پر یہ اعتراف بھی عائد کیا ہے کہ وہ

معجزات کو رسول کی طاقت کا نتیجہ سمجھتے ہیں لکھتے ہیں۔

”اصل حقیقت یہ ہے کہ معجزات پر بحش کرنے والے اگر اس طرف بھی نظر کر لیتے کہ

معجزات رسول کی طاقت سے نہیں خدا تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوتے ہیں تو آیات نبوت

کو نہ ان میں طبعیہ کے بجائے نوا میں الہیہ پر قیاس کر کے دیکھتے اور تمام بحش جو ایک محکوم

ارادہ کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہیں۔ خود بخود ساقط ہو کر رہ جائیں۔“ (ایضاً۔ ص ۱۱۰)

اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ میرت میں معجزات کو خدا کے بجائے رسول کا فعل

قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ اس میں یہ ذیلی عنوان قائم کیا گیا ہے، ”معجزہ کا سبب صرف ارادہ الہی ہے“

اور اس کے تحت مولانا سید سلیمان ندوی تحریر فرماتے ہیں۔

”قرآن مجید نہ تو اسباب عادیہ کا منکر ہے۔ اور نہ عالم کے نظام کار کو غلط و مصالح سے

خالی تسلیم کرتا ہے۔ لیکن وہ ان تمام اسباب و علل سے مافوق ایک اور قادر اور ذی ارادہ

ہستی کو فرمانروائے کل یقین کرنا ہے جسکی مشیت اور ارادہ کی قوت سے کائنات کی یہ مشین

چل رہی ہے۔ معجزہ کا سبب اور علت براہ راست اس کی مشیت اور ارادہ ہے۔“

اسی لئے انبیاء نے یہ تصریح کی ہے کہ جو کچھ ان سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ صرف خدا کی قدرت،

مشیت اور اذن سے ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ ظاہری علل و اسباب کے مطابق ہوں تو وہ

پیغمبر اور خدا کے باہمی ربط و علاقہ کی دلیل کیونکر بن سکتے ہیں۔ کفار ان کو دیکھ کر فوراً

کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ظاں سبب سے ہوا ہے۔ اس لیے خدا کی نشان دہی کا ثبوت کیونکر

ہم پہنچ سکتا ہے“ (سیرۃ النبی جلد سوم۔ ص ۲۸۲)

حضرت سید صاحب نے ”مسئلہ اسباب و علل میں افراط و تفریط“ کے زیر عنوان جو کچھ

لکھا ہے۔ اس میں بھی اسی حقیقت کو نہایت واضح اشارت انداز میں دکھایا ہے۔ اور افراط و تفریط کے

بجائے یہ اعتدال کی راہ اختیار کی ہے۔

”قرآن مجید اسباب و علل، مصالح و حکم اور طبائع و خواص کے وجود کو تسلیم کرتا ہے اور

اس جماعت کا ساتھ نہیں دیتا، جو ان چیزوں کا انکار کرتی ہے، اور یہ جانتی ہے کہ ان چیزوں

کے تسلیم کرنے سے قدرت و مشیت الہی کے عقیدہ۔۔۔۔۔

کا ابطال لازم آتا ہے، حالانکہ یہ تو اس وقت لازم آتا ہے، جب ان اسباب، علل اور

طبائع و خواص کو خدا سے مستقل اور منفی تسلیم کیا جائے اور قرآن اس کی تعلیم نہیں دیتا، قرآن

کی تعلیم یہ ہے کہ اشیاء اسباب و علل سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور ان میں طبائع و خواص ہیں۔ لیکن

یہ اسباب و علل اور طبائع و خواص خود خلاق عالم کے پیدا کردہ اور مقرر کردہ ہیں اور وہ ان ہی پر عموماً کاربند رہتا ہے۔ لیکن وہ اس درجہ ان کا مجبور اور پابند نہیں کہ وہ ان میں تغیر نہ کر سکتا ہو۔ اور کبھی اپنے خاص حکم و ارادہ سے بھی وہ ان کو شکست نہ کر سکتا ہو۔ کیونکہ اس عقیدہ سے کفر پرورش پاتا ہے۔ اور خدا کی قدرت اور عظمت میں فرق آجاتا ہے، اسی لیے ہر موقع پر قرآن مجید نے اپنی تعلیم میں اس نکتہ کو ملحوظ رکھا ہے کہ اسباب و علل کے ساتھ ساتھ خدا کی مشیت اور ارادہ کو پیش نظر رکھتا ہے تاکہ انسانوں میں خدا کی معذوری، مجبوری اور عدم قدرت کا تصور نہ پیدا ہو اور نہ اس کی مشیت و ارادہ پر خود اس کی مشیت و ارادہ کے سوا خیر و پابندیاں عائد ہوں،

ہم نے اوپر اسباب و علل اور طبائع و خواص کے ثبوت میں جس قدر آیتیں لکھی ہیں، غور کر دیاں سب میں فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف کی ہے۔ جس کا یہ مطلب ہے کہ ان اسباب کے اسباب و علل اور اشیاء کے طبائع و خواص خود اس نے اپنی مشیت و ارادہ اور اپنے حکم و امر سے بنائے ہیں اور ہر جگہ اس کی توضیح کر دی ہے۔ تاکہ ظاہر میں انسان ان ظاہری علل و اسباب اور طبائع و خواص کو دیکھ کر اشیاء کی علت حقیقی کا انکار کر کے مبتلائے الحاد یا اسباب و خواص کو مستقلاً شریکِ تاثیر مان کر گرفتارِ شرک نہ ہو جائے، یہ انبیاء کی تعلیم کا خاص طریقہ ہے۔ اور قرآن نے اس نکتہ کو کس فراوانی میں نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام اور بزرگان خاص کو بھی عادت جاریہ اور ظاہری علل و اسباب کے خلاف ہاد کرنے میں جب استعجاب اور استبعاد ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبہ کیا ہے۔ اور ان کے اس استعجاب اور استبعاد کو اپنی قدرت اور مشیت کو یاد دلا کر رفع کیا ہے۔

یہ طویل اقتباس اسی لئے نقل کیا گیا ہے تاکہ مصنف ترجمان السنۃ کے اعتراض کی حقیقت پوری طرح ظاہر ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ انھوں نے مصنف سیرت کی جانب ایسی بات منسوب کی ہے، جو انھوں نے لکھی نہیں ہے۔ بلکہ نہایت دو ٹوک انداز میں ثابت کیا ہے کہ معجزہ خدائی فعل ہوتا ہے۔ اور وہ اسی کی قدرت و مشیت سے ظاہر ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ مصنف ترجمان السنۃ نے سیرت کو پڑھ کر بغیر ہی یہ اعتراض عائد کر دیا ہے، اور اس کی بنیاد پر جو عمارت تعمیر کی ہے۔ وہ نہایت کج ہے۔ اسی پر ان کے دوسرے اعتراضات کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ وہ کس قدر بے وزن ہیں تو معجزہ کے خدائی فعل ہونے کا مسئلہ تھا۔ اب رسول کے ارادہ، توجہ اور تاثیر نفسی کے مسئلہ کو لیجئے۔ دراصل یہ مصنف سیرت کے اپنے خیالات نہیں ہیں بلکہ جدید فلسفہ کے ماہرین کے انکار و خیالات کی انھوں نے ترجمانی کی ہے۔ اور جو مثالیں دی ہیں۔ ان کا مقصد معجزہ کے مابعد الطبیعیاتی مسئلہ کو قریب الفہم بنانا ہے۔ مولانا عبدالباری ندوی لکھتے ہیں۔

”ڈاکٹر ابرٹ مول کا ابھی نام لیا جا چکا ہے۔ اس جو من فاضل کی کتاب ”ہینا شتر“ اپنے موضوع پر سب سے بہتر نہایت محققانہ اور مستند خیال کی جاتی ہے، ڈاکٹر موصوف نے اس کتاب میں دکھایا ہے کہ بہت سے معجزات کی توجیہ نہایت آسانی کے ساتھ توہیم مقناطیسی سے کی جاسکتی ہے۔“ (سیرۃ النبی جلد سوم - ص ۱۵۲)

سیرت میں فلاسفہ کے نظریات پیش کر کے معجزات کی جو توجیہ کی گئی ہے، وہ نہ معجزات کا انکار ہے۔ اور نہ ان میں تحریف، بلکہ ان کے متعلق شکوک و شبہات رفع کر کے یہ دکھانا ہے کہ معجزات عقلاً بھی محال اور مستبعد نہیں ہیں، انہی حکماء و فلاسفہ کے انکار و خیالات کی توضیح اور معجزات کی توجیہ کے ضمن میں ان کے اس شبہ کا ذکر آگیا ہے۔

”معجزہ اسی وقت تک معجزہ ہے جب تک کہ اس کے نفسی یا مادی قوانین و علل کا انکشاف

نہیں ہوتا، اسکی پیام رسانی کے انکشاف سے پہلے اگر کوئی شخص ہندوستان میں بیٹھ کر ایک سکڑ میں امریکہ کا کوئی واقعہ معلوم کر لیتا تو یہ کسی معجزہ سے کم نہ ہوتا۔ لیکن اب

معمولی بات ہے۔ (سیرۃ النبی جلد سوم صفحہ ۱۱۶)

اس شبہ کا جواب سیرت میں یہ دیا گیا ہے۔

”بے شبہ اس معنی کر کے معجزہ یقیناً اضافی ہے۔ اور ہمیشہ رہے گا، کوئی معجزہ ایسا نہیں پیش کیا جاسکتا جو اس احتمال اضافیت سے خالی ہو۔ کیونکہ انسان کا علم ہی تمام تر اضافی ہے اگر اس کا علم قطعی و ختم طور پر تمام قوانین فطرت کا احاطہ کر سکتا تو البتہ کسی حد تک معجزہ کی نسبت یہ مطالبہ بجا ہو سکتا تھا کہ ابد الابد تک کسی قانون فطرت سے اس کی توجیہ نہ ہونی چاہئے۔ لیکن جب ہمارا علم ہی اضافی ہے تو توئی معجزہ احتمال اضافیت سے کیسے خالی ہو سکتا؟“

..... لہذا جو شے آج معجزہ ہے بالغرض کل وہ طبعی واقعہ ثابت ہو جائے تو بھی اس سے آج اس کے معجزہ ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ اور معجزہ کی غرض دعاوت کو پورا کر لے کے یہ اسی قدر کافی ہے۔ (سیرۃ النبی جلد سوم صفحہ ۱۱۶)

یہاں دو باتیں الگ الگ ہیں جن کو معترض نے گڈ کر دیا ہے۔ پہلی بات میں ان کا اور سیرت نگار کا کوئی اختلاف نہیں ہے یعنی کل تک جو چیز معجزہ تھی۔ اگر آج کی ترقی کے نتیجہ میں اس کی توجیہ کی صورت پیدا ہو جائے اور اس میں کوئی خاص اعجاز نظر نہ آئے تب بھی وہ چیز معجزہ رہے گی، دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ ایجاد و ترقی کے زمانہ میں اگر وسائل ایجاد و ترقی کو کام لے بغیر کوئی چیز معجزاتی طور پر رونما ہو تو وہ معجزہ کہلائے گی یا نہیں، سیرت میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ اس نسبت سے سیرت کے مصنفین پر جو اعتراض کیا گیا ہے، وہ بالکل بے سرو پا ہے، البتہ اس میں جدید فلاسفہ کا یہ خیال نقل کیا گیا ہے کہ اب اس میں اس قدر اعجاز نہیں ہے، جو ایجاد سے پہلے تھا۔ بلکہ یہ ایک معمولی بات ہے۔

اس کو مصنف سیرت کی جانب منسوب کرنا صریح زیادتی ہے، سیرت میں اسے نقل کر کے معجزات کو اس حیثیت سے اقرب الی الفہم ثابت کیا گیا ہے کہ جن چیزوں کو کل تک مستبعد خیال کیا جاتا تھا۔ اب جب وہ ممکن ہو گئی ہیں تو کسی کو معجزات میں شک و شبہ کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے۔

مولانا بدر عالم صاحب کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ بے سوچے سمجھے ایک بے بنیاد اعتراض کر کے مصنف سیرت پر طنز کریں کہ ”معجزات کی طرف سے جو ابدی کرنے والوں کے خود اپنے ذہن میں ہی معجزہ کی حقیقت منقہ نہیں ہے۔“ (صفحہ ۱۱۶)

اس تفصیل سے اہل نظر خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیرۃ النبی میں معجزہ کو علی الاطلاق اضافی شے قرار نہیں دیا گیا ہے۔ بلکہ ایک خاص نوعیت سے اضافی بتایا گیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اگر پوری طرح غور کر لیا جاتا تو یہ مضحکہ خیز اعتراض نہ کیا جاتا۔

ترجمان السنۃ کے دوسرے اعتراضات مثلاً ”قدرت کے قاہرانہ مظاہر کو بھی زبردستی مادی قوانین کے تحت داخل کیا گیا ہے۔ یا معجزات کی حقیقت کھوکھلی کر دی گئی ہے۔ یا انھیں بے روح اور اعجاز سے خالی بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح معنوی معجزات پر زور دیکر حسی معجزات کی اہمیت کم کر دی گئی جو دیگر بھی سراسر غلط اور عدم غور و فکر کا نتیجہ ہیں ہم ان کی اور پہلے اعتراض کی تردید کے لیے سیرۃ النبی جلد سوم کے چند اقتباسات نقل کرتے ہیں۔ تاکہ اصحاب علم خود فیصلہ کر لیں کہ معجزات کے بارہ میں سیرۃ النبی کا موقف کس قدر اعتدال و سلامتی پر مبنی ہے، جو لوگ اسے غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ دراصل خود انکے تصور علم و فہم کا نتیجہ ہے۔

”میرا احتمال یہ ہے کہ کسی مادی واسطہ کا حذف و اضافہ کے بغیر براہ راست خدا نے صرف ارادہ کن فیکون سے مگر کو شق اور مسیح کو پیدا کر دیا۔ یہی آخری صورت عمیق النظر فلاسفہ و متکلمین اور اہل حق کا مذہب ہے۔ بلکہ تنویہ احتمال کی تو خود کلام مجید کی رو سے گنجائش نہیں۔“

اس لیے کہ توہم کا عمل اس کے عال کے علم و ارادہ کے تحت ہوتا ہے، اور معجزات میں انبیاء علیہم السلام کے علم و ارادہ کو قطعاً دخل نہیں ہوتا، اسی لئے وہ فرمایش و تحدی پر کسی آیت یا معجزہ کو خود پیش کر سکتے ہیں۔ عجز کا صاف اعتراف اور اس امر کا غیر مشکوک اعلان کرتے ہیں کہ آیات تو صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ (إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ)۔ (مَنْ كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) اگر عال توہم کی طرح انبیاء علیہم السلام اپنے ہی علم و ارادہ سے معجزات ظاہر کرتے ہوتے تو حضرت موسیٰ اپنے عصا کو سانپ کی صورت میں ظاہر فرما کر خود اسی سے کیوں ڈرتے اور اس کے پھر عصا بنا دینے کو اللہ تعالیٰ براہ راست اپنی طرف کیوں منسوب فرماتا کہ ڈرو نہیں۔ ہم اس کو پھر اٹھی چھڑی ہی بنا دیں گے۔ (لَا تَخَفْ سَتُعِيدُهَا سَيِّئُهَا الْأُولَى)۔

باقی اور جتنے احتمالات اور پر بیان ہوئے ہیں۔ وہ بھی بس احتمالات و تاویلات ہی کے درجہ میں ہیں۔ لیکن تاویل خواہ بعید ہی ہو تکذیب کے مقابل میں اچھون ہے۔ لہذا یہ درحقیقت ایسے طفل مزاج عقل پرستوں پر اتمام حجت اور انکار تکذیب کی راہ سے ان کو بچانے کے لیے ہیں۔ جو بچوں کی طرح مٹھائی (عقل) کا نام لئے بغیر کسی اعلیٰ حقیقت کی طرف ملتفت ہی نہیں ہوتے اور جن کی عقل عقل کے نام سے اتنی مرعوب ہے کہ خود عقل کی نارسائی تک بھی رسائی نہیں پاسکے ہیں۔

در نہ اصل بحث و توجہ کی بات ایک ہی ہے کہ سارے کارخانہ فطرت کی اساس و بنیاد کوئی ہے بشور و بے ارادہ مہد ہے یا اندر باہر نفس و آفاق میں جو کچھ بھی ہے۔ اور ہوتا ہوا متاثر

بالذات و براہ راست کسی علم و ارادہ والی ذات کی مشیت و قدرت کا ظہور ہے۔ فلسفہ اور فلسفیانہ عقل کے لیے ایک طرف تو یہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے کہ جہاں کہیں جو کچھ بھی ہے یا ہو رہا ہے۔ وہ ایک ہی مستی کی جلوہ فرمائی دکا فرمائی کے مظاہر ہیں۔ اور فلسفہ تصورات کی رو سے (جس کا جدید فلسفہ میں خصوصاً دور دور رہا ہے) یہ مستی اسی نوعیت کی ہے جس کو ہم شاعر الذات نفس و روح یا نادانیوں سے تعبیر کرتے ہیں، باقی مادہ و طبیعت یا مادی و طبعی عوامل و قوانین کی ساری تعبیرات و اصطلاحات و فترتیں معنی تیرے الفاظ نے کر رکھے ہیں و فتر پیدا در نہ کچھ بھی نہیں اللہ کی قدرت کے سوا

(سیرۃ النبی صوم ص ۹۹ تا ۱۰۰)

اگے پھر لکھتے ہیں :-

”غرض یقین معجزہ کی اولین شرط خدا اور غیب کا یقین ہے، اس کے بعد اپنے اپنے علم و مذاق کے مطابق توہم معجزات کی جس طرح یہ پہلی صورت ممکن ہے کہ دعا و قوانین فطرت (خواہ نفسی یا مادی) ہی کے کسی مخفی عمل کا نتیجہ ہوں۔ اسی طرح مداخلت کی خواہ براہ راست ہو یا بواسطہ حذف و اضافہ، دوسری صورت بھی قابل قبول ہے، نکلتا ہے کے مشہور منطقی ولیم اسٹائل جیونس نے ایک نہایت ضخیم کتاب اصول سائنس کے نام سے لکھی ہے جس میں آخری نتیجہ یہ نکالا ہے کہ

”اد پر علم سائنس کی حقیقت و نوعیت کے متعلق جو بحث گذری ہیں ان سے ایک نتیجہ جو نہایت صاف طور پر نکلتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم کارخانہ فطرت میں مداخلت خداوندی کے امکان کو کسی طرح باطل نہیں ٹھہرا سکتے۔۔۔۔۔ جس قوت نے کائنات مادی کو خلق کیا ہے، وہ میرے نزدیک اس میں حذف و اضافہ بھی کر سکتی ہے۔ اس قسم کے واقعات

ایک منی کر کے ہمارے لئے ناقابل تصور کہے جاسکتے ہیں، پھر بھی یہ اس سے زیادہ ناقابل تصور نہیں ہیں۔ جتنا کہ خود عالم کا وجود ہے۔ مگر جو شخص اس خالق کائنات قوت ہی کا قطعاً منکر ہو، جو سرے سے غیب ہی پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ اور جو آرسٹوٹیل (جو منی کا مشہور محد و مادہ پرست) کی طرح خود خدا۔ روح۔ حشر و نشر وغیرہ کو معجزات (یعنی ادہام و خرافات) قرار دیتا ہو اور جس کے نزدیک معجزات کا یقین بہالت و بربریت کی آخری نشانی ہو جس کا فنا کر دینا ہی علم و تمدن کی فتح ہوگی۔ تو ایسے آدمی کو آپ کسی معجزہ کا اس معنی میں کیونکر یقین دلا سکتے ہیں، کہ وہ کسی غیبی قوت کا آفریدہ ہے۔ یا جس شخص سے ظاہر ہوا ہے۔ اس کے عالم غیب کے ساتھ رابطہ و تعلق (نبوت) کی آیت یا نشانی ہے۔

یقین کی ادھر جو حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اس کے لحاظ سے معجزہ پر یہ حیثیت آیت نبوت کے یقین کرنے کیلئے ضروری ہے کہ غیب پر ایمان ہو جس کے بغیر یقین معجزہ کی خواہش کا پیدا ہونا ناممکن ہے، پھر بھی جس شخص کی نسبت کوئی معجزہ بیان کیا جاتا ہو۔ یا جس سے یہ ظاہر ہوا ہو اس کی زندگی۔ اِنَّكَ تَعْلٰی خَلَقْتَ عَظِيْمًا كِي تَفْسِيْرُ اَوْ ظَاهِرِيْ دِبَاطِنِيْ كَمَا لَا تَكْبِيْ اَيْ خُودِ اِيْكَ مَعْجَزٌ هُوَ (یہ چیزیں خواہش یقین کے لیے مویہات کا کام دیں گی) اور سب سے آخری لیکن سب سے مقدم شرط یہ ہے کہ فرعون و ابولہل کی طرح دل میں خصوصیت و عناد، خودی و خود بینی ذاتی اغراض یا ہوا و ہوس کے موافق یقین نہ موجود ہوں۔ جس طرح ان شرائط کی عدم موجودگی میں کوئی دلیل یقین معجزات پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ بالکل اسی طرح ان کی موجودگی میں کوئی دلیل یقین معجزات سے باز نہیں رکھ سکتی۔ (سیرۃ النبیؐ جلد سوم۔ صفحہ ۲۰۲ تا ۲۰۴) ایک اور اقتباس ملاحظہ ہو۔

”اس دلیل یا آیت کی جو غرض و غایت ہو سکتی ہے۔ اس کی نفسی حقیقت کو یوں سمجھو کہ

مذہب کی بنیاد تمام تر امر اور غیب پر ہے۔ سب سے بڑا امر یا غیب بلکہ غیب الخد خدا کا وجود اور اس کی ذات ہے حشر و نشر، جن و ملک و جی و الہام تمام چیزیں ایک عالم غیب میں نبوت نام ہے، اسی عالم غیب کے ساتھ رد وابطا و علانی کا، معجزہ میں بھی چونکہ ایک طرح کا غیب پایا جاتا ہے۔ یعنی وہ عالم ظاہری کے سلسلہ علل و اسباب سے الگ معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے جو شخص غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کا نفس قدرۃ اس یقین کی جانب مائل ہو جاتا ہے کہ جس برگزیدہ انسان سے معجزہ ظاہر ہوا ہے، وہ عالم غیب سے خاص تعلق رکھتا ہے۔

لیکن اگر کوئی شخص غیب پر ایمان نہیں رکھتا۔ یعنی سرے سے خدا اور مذہب ہی کا منکر ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے معجزہ تصدیق نبوت کی نہ کوئی دلیل ہو سکتا ہے۔ اور نہ آیت کسی نبی کے صادق یا کاذب ہونے کا تصفیہ تو اس کے بعد کی شے ہے کہ پہلے آدمی نفس اس امر کا قائل ہو کہ خدا کا کوئی وجود ہے اور وہ ہدایت خلق کے لئے انبیاء کو بھیجتا یا بھیج سکتا ہے۔ جو آدمی نقطہ، خط یا سطح وغیرہ مبادی اقلیدس ہی کا قائل نہیں۔ اس کو تم اقلیدس کی کوئی شکل کیسے سمجھا سکتے ہو۔ جس طرح علوم کی فرعی تفصیلات کے ماننے کے لئے پہلے ان کے مہل کا ماننا لازمی ہے، اسی طرح تفصیلات مذہب پر یقین کرنے کے لئے پہلے نفس مذہب کا یقین ضروری ہے۔“ (سیرۃ النبیؐ جلد سوم صفحہ ۱۸۶ تا ۱۸۷)

در اصل پوری کتاب میں معجزات کے بارے میں یہی تصور و نظریہ ملتا ہے، اس کے بعد کون یہ باور کر سکتا ہے کہ معجزہ کی حقیقت سیرت کے مصنف کے ذہن میں منع نہیں تھی اور انھوں نے اسے خدائی فعل قرار نہیں دیا ہے اور قدرت کے قاہرانہ مظاہر کو زبردستی مادی قوانین کے تحت داخل کیلئے۔ یا معجزہ کی حقیقت کھوکھلی کر دی ہے اور اسے اعجاز سے خالی اور بے روح کر دیا ہے۔ یہ تو خود اعتراف کرنے والے کی اپنی رائے ہے۔ جس سے ان کی یہ توقع پوری نہیں ہو سکتی کہ دوسرے

بھی سکی تاہم کریں۔ سیرۃ النبیؐ انہی لوگوں کے لئے نہیں لکھی گئی ہے۔ جو معجزہ کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں۔ بلکہ یہ اصلاً جدید ذہن و دماغ کی تشفی کے لئے لکھی گئی ہے۔ اور اس کا مقصد ان لوگوں کو مطمئن کرنا ہے۔ جو ہر چیز کو عقل کی تراز پر تولتے ہیں۔ اس لئے، اس میں ایسا پیرایہ اختیار کیا گیا ہے جس کو معترفین تادیل، انکار اور تحریف کا نام دے رہے ہیں۔ تادیل و توجہ اگر کی گئی ہے۔ تو معجزہ کی حقیقت کو قریب الفہم بنانے اور عقلاً بھی اسے ممکن ثابت کرنے کے لئے کی گئی ہے، سیرت کے مصنف کو کیا خبر تھی کہ ان کی صحیح تادیل و توجہ اور معتدل نقطہ نظر کے نافہمی سے وہ معنی پہناتے جائیں گے جو ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھے۔

مصنف ترجمان السنۃ کے اس طعن و طنز پر مبنی اعتراض کی حقیقت بھی ملاحظہ کر لی جائے۔ لکھتے ہیں۔
”اس عبارت میں بھی عجیب طریقے پر اپنے عجز و ضعف کا اظہار ہے۔ کیونکہ یہاں معجزہ کو صرف ایک طفل تسمی کے درجہ میں تسلیم کیا گیا ہے۔ حالانکہ شریعت میں اس کا نام دلائل نبوت رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں معجزات دکھانے کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ اس سے خصوم کی حجت ختم ہو جاتی ہے۔ اب غور فرمائیے کہ قرآن کی نظر میں جس امر کو قاطع حجت سمجھا جائے۔ اس کو دلائل کی فہرست سے خارج کر کے صرف ایک تائید کا مقام دیدینا کتنی نادانی ہے۔ درحقیقت یہ معجزہ کی قہرانیہ حقیقت تک نارسانی کا نتیجہ ہے۔“
(ترجمان السنۃ ج ۲ ص ۱۹)

وہ عبارت ملاحظہ ہو جس کی بنا پر یہ ناروا انداز بیان اختیار کیا گیا ہے۔

”معجزہ بجائے خود نبوت کی کوئی منطقی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ جس شخص میں ظاہری و باطنی کمالات یعنی اصلی خصائص نبوت و اوصاف حمیدہ عام انسانوں کے مقابلہ میں فوق العادہ حد تک مجتمع ہوتے ہیں، اس کے حق میں معجزہ محض تائید مزید کا کام دے سکتا ہے، اور جس شخص پر نبوت کے اصلی خصائص و کمالات روحانی مؤثر نہ ہوں وہ بلاشبہ نبی کو بھی زیادہ سے زیادہ

ایک بڑا ساحر قرار دے گا۔ جیسا کہ منکرین نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہذا ساحر کذاب۔
”اتخذ الساحر علیہ“ (سیرۃ النبی: جلد سوم۔ ص ۱۹۳)

سیرۃ النبی میں اسی مفہوم کو دوسری جگہ اور زیادہ وضاحت سے اس طرح پیش کیا گیا ہے۔
”ادب آغاز کلام میں معجزہ کا جو مفہوم بیان کیا جا چکا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ نبوت کی کوئی منطقی دلیل نہیں ہے، البتہ جو شخص مذہب کا قائل ہے۔ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ اور اس سنت النبیؐ کا معتقد ہے کہ بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے خدا ان ہی کے اندر سے کسی نہ کسی برگزیدہ بندہ کو اپنے پیام کے ساتھ بھیجتا رہا ہے۔ اس کے سامنے جب کسی مقدس انسان کی طرف سے اس پیام کے حامل یا نبی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور یہ داعی الی اللہ اپنے ظاہری و باطنی کمالات اخلاقیہ و اوصاف حمیدہ کے کانا سے عام انسانوں سے برتر نظر آتا ہے۔ تو اس شخص کے دل میں ایمان کی ایک لہر پیدا ہوتی ہے، اب اگر اس پیغمبر سے کوئی معجزہ نما واقعہ ظاہر ہوتا ہے یا اس کی طرف کسی معجزہ کا انتساب کیا جاتا ہے تو وہ اس کی صداقت کی ایک آیت یا نشانی کا کام دیتا ہے۔ جس سے ذوق ایمان کی تقویت ہوتی ہے۔ اور اس طرح ایمان کے تشنہ کام نفوس کے لیے ایک معنی کر کے معجزہ براہ راست خود نبوت کی نہیں البتہ مدعی نبوت کی صداقت کی ایک نفسی دلیل بن جاتا ہے۔“ (سیرۃ النبی: جلد سوم۔ ص ۱۹۶)

مذکورہ بالا اقتباسات کو خوب غور سے پڑھئے۔ اور بتائیے کہ کیا اس میں معجزہ کے دلیل حجت قاطع ہونے کا کہیں انکار کیا گیا ہے۔ اور اسے دلائل کی فہرست سے خارج کیا گیا ہے یا اس کے صرف منطقی دلیل ہونے سے انکار کیا گیا ہے۔ اور دونوں میں جو فرق ہے وہ اپنی نظر سے پوشیدہ نہیں۔ جہاں تک معجزات کے دلائل نبوی ہونے کا تعلق ہے۔ سیرت کے مولف کو نہ صرف یہ کہ

اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بلکہ وہ اسے پوری طرح مانتے تھے یہی وجہ ہے کہ انھوں نے اس جلد کو نبوت کے عام دلائل و معجزات کے لیے مخصوص کیا ہے۔ اور آیات و دلائل نبوی کے عذومات بھی قائم کئے ہیں۔ اور ان کا تعلق انبیاء علیہم السلام اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو دکھایا اور واضح کیا ہے، لکھتے ہیں۔

”قرآن مجید میں اکثر انبیاء کے سوانح و حالات کے ضمن میں ان آیات اور معجزات کا بھی بیان ہے۔ جو ان کو خدا کی بارگاہ سے عطا ہوئے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات و دلائل انبیاء کے سوانح کا ضروری جز ہیں۔ قرآن مجید میں جن انبیاء کا ذکر ہے۔ ان میں کم و بیش حسب ذیل انبیاء کے آیات و دلائل بیان ہوئے ہیں، حضرت نوح۔ حضرت لوط۔ حضرت صالح۔ حضرت ہود۔ حضرت شعیب۔ حضرت زکریا۔ حضرت یونس۔ حضرت موسیٰ۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین۔ بعض ایسے انبیاء بھی ہیں جن کے آیات و دلائل کے ذکر سے قرآن خاموش ہے، مثلاً حضرت اسمٰعیل۔ حضرت اسمٰعیل۔ حضرت زکریا۔ حضرت یونس۔ لیکن اس خاموشی سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ ان کو کسی قسم کی نشانی اور دلیل نہیں عطا ہوئی تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا: ”ہر نبی کو کچھ ایسی باتیں دی گئیں۔ جن کو دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لائے۔ قرآن مجید نے انبیاء کے ان معجزات کو عمداً مآئین یعنی نشانی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔“ (سیرۃ النبی۔ جلد سوم۔ صفحہ ۲۱۱-۲۱۲)

ترجمان السنۃ کے مصنف کی تفسیر کے لیے ہم چند اور اقتباسات بھی نقل کرتے ہیں۔

”معجزات کا صدور اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ معاندین یہ سمجھ کر کہ پیغمبر کا ذہب ہے اس سے کسی خرق عادت کا مطالبہ کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ وہ اسکو پیش نہیں کر سکتا۔“

اور اس طریقہ سے لوگوں میں اس کی رسوائی ہوگی۔ اور اس کے دعویٰ کی تکذیب ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس خرق عادت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اور اس سے پیغمبر کی رسوائی اور فحیشت کے بجائے اس کی صداقت اور راست بازی اور عالم آشکارا ہو جاتی ہے۔ اور اس بنا پر معجزہ اس کے صدق پر ایک نشانی اور آیت بن جاتی ہے۔ فرعون نے جادوگروں کو جمع کر کے چاہا کہ حضرت موسیٰ کو رسوا کرے۔ مگر یہی واقعہ حضرت موسیٰ کی کامیابی اور فرعون کی ناکامی کا سبب بن گیا اور سینکڑوں جادوگروں نے حضرت موسیٰ کی دعوت پر صدائے بیک بلند کر دی اس بنا پر معاندین کا وجود اعلان نبوت کی بلند آہنگی اور شہرت کے لئے ضروری ہے۔ (سیرۃ النبی جلد سوم صفحہ ۱۱۳)

”الغرض ناقصین اور معاندین کے لیے جس طرح صدق نبوت کے دوسرے دلائل بیکار ہوتے ہیں معجزہ کی شہادت بھی بیکار ہوتی ہے۔ (ایضاً۔ ص ۱۱۳) اس سے معلوم ہوا کہ صرف معجزہ ہی نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ ہر طبیعت صالحہ اور قلب سلیم کے لیے پیغمبر کی صداقت کی مختلف دلیلیں موثر اور کارگر ہوتی ہیں۔“ (ایضاً۔ ص ۱۱۳)

درج ذیل اقتباس میں متعدد لوگوں کے معجزات دیکھ کر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ اگر سیرۃ النبی کے مصنف معجزہ کے دلیل نبوت ہونے کے قائل نہ ہوتے تو ان واقعات کو کیوں قلمبند کرتے ملاحظہ ہو۔

”ایسے لوگ بھی تھے۔ جو ان روحانی و اخلاقی معجزات کے مقابلہ میں مادی معجزات متاثر ہونے کی زیادہ قابلیت رکھتے تھے۔ قریش کے بہت سے لوگ فتح روم کی پیشین گوئی کو پوری ہوئی دیکھ کر اسلام لے آئے۔ ایک سفر میں ایک قبیلہ کی عورت آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہتے دیکھ کر اپنے قبیلہ میں جا کر کہتی ہے کہ آج میں نے عرب کے سب سے بڑے جادوگر کو دیکھا۔ اور اسی استعجاب نے پورے قبیلہ کو مسلمان کر دیا۔ متعدد یہودی اس لئے مسلمان ہو گئے کہ گزشتہ انبیاء کی کتابوں میں آنے والے پیغمبر کی

جو نشانیاں بتانی گئی تھیں وہ حرف بہ حرف آپ میں بھیج نظر آتی تھیں، متعدد یہودی علماء نے اگر آپ کا امتحان لیا۔ اور جب آپ نے اذروئے وحی ان کے جوابات صحیح دئے تودہ آپ کی نبوت پر ایمان لائے، ایک شخص نے کہا کہ میں اس وقت آپ کو سچا رسول تسلیم کر رہا تھا۔ جب یہ خبر سے کا خوشہ آپ کے پاس آکر آپ کی رسالت کی شہادت دے۔ اور جب یہ تمنا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مسلمان ہو گیا۔ ایک سفر میں ایک ۶۱ سالہ نبی نظر آیا آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اس نے کہا آپ کی صداقت کی شہادت کون دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ سامنے کا درخت اور یہ کہہ کر آپ نے اس درخت کو بلایا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آپ کے پاس آکر کھڑا ہو گیا۔ اور تین بار اس کے اندر سے کلمہ توحید کی آواز آئی۔ یہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ ہر اقرہ بن مالک جو ہجرت کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے تعاقب میں گھوڑا دوڑاتے آرہے تھے۔ جب انھوں نے دیکھا کہ آپ کی دعا سے تین دفنہ ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں ڈھنس گئے۔ تو ان کو یقین ہو گیا کہ اسلام کے اقبال کا ستارہ نقطہ اوج پر پہنچ کر رہے گا۔ چنانچہ خط امان حاصل کیا۔ اور بعد کو مسلمان ہو گئے (سیرۃ النبی جلد سوم۔ صفحہ ۱۱۶)

ایک اور اقتباس پر اس سلسلہ کو ختم کیا جاتا ہے۔

”عالم رسالت اپنے انبائے جنس کو جو دعوت دیتا ہے اور دنیا کو جو پیام پہنچاتا ہے۔ اس کی سچائی کی واضح ترین دلیل یا آیت اگرچہ خود یہ پیام اور اس کے حامل کا محکم رجوع ہوتا ہے۔ تاہم یہ اقتضائے۔ لَبِطُنَّ قُلُوبُنَّیْ یا بہ لگانا تمام حجت اس داعی حق کے تعلق سے کچھ ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ جو عام حالات میں انسانی دسرس سے باہر نظر آتے ہیں۔ اور ان کی توجیہ و تبلیس سے انسانی عقل اپنے کو داماندہ پاتی ہے۔

”حضرت ابراہیم پر آگ سرد ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا بن گیا۔ حضرت عیسیٰ بے باپ کے پیدا ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم زدن میں مسجد حرام سے لیکر مسجد نبوی و مدینہ المنہیٰ تک کی سیر کر لی، ان واقعات کی توجیہ سے چونکہ عقل انسانی عاجز ہے اس لئے ان میں ایک طرح کا غیب نظر آتا ہے۔ اور جس شخص کے تعلق سے ان کا ظہور ہوتا ہے عالم غیب کے ساتھ اس کے ردابط کی نشانی دایت یا تائید غیبی کا کام دیتے ہیں قرآن مجید کی زبان میں اس قسم کے واقعات کا نام بینات۔ بَسَاءِہِیں یا زیادہ تو آیات۔ (آیات بینات) ہے۔ محمد ثنین ان کو دلائل نبوت سے تعبیر کرتے ہیں اور حکماء متکلمین کی اصطلاح میں ان ہی کو معجزات کہا جاتا ہے۔ (سیرۃ النبی جلد سوم صفحہ ۱۱۶)

کیا ان اقتباسات کے بعد بھی کوئی شخص اس اعتراض کو تسلیم کر سکتا ہے کہ معجزات کو سیرۃ النبی میں دلائل کی ہرست سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اور انھیں نبوت پابی کے دلائل تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ معترض کے خیال میں سیرۃ النبی میں معجزہ کو صرف ایک تائید کا مقام دینا ناواقف ہے۔ لیکن اولاً تو یہ مفروضہ ہی صحیح نہیں ہے کہ معجزہ کو صرف تائید کا مقام دیا گیا ہے۔ کیونکہ اوپر جو اقتباسات دئے گئے ہیں وہ اس کی تردید کے لئے کافی ہیں ثانیاً سیرت میں جس حیثیت سے معجزہ کو تائید مزید کہا گیا ہے۔ وہ بالکل درست ہے، حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کسی ظاہری و مادی نشان کو دیکھ کر اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان کے سامنے جب معراج کا واقعہ بیان کیا گیا تو انھوں نے کفار قریش کی طرح اس کو جھٹلانے کے بجائے اس کی تصدیق کی۔ اس طرح یہ معجزہ ان کے لئے تائید مزید بنا۔ حضرت ابراہیمؑ کو احیائے موتی میں کوئی شہرہ نہیں تھا۔ لیکن انھوں نے تائید مزید اور اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی کیفیت بھی جانی چاہی تھی۔

ظاہر ہے اس حیثیت سے معجزہ کو تائید کا مقام دینا صحیح ہے۔ اور اس پر اعتراض کرنا خود

ایک نادانی ہے۔

کیا سیرۃ النبیؐ میں حسی معجزات کی اہمیت گرا دی گئی ہے؟
مولا نا بدیع عالم میرٹھی مرحوم کا ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ مولانا سید سلیمان ندوی نے معنوی معجزات پر زور دیکر حسی معجزات کی اہمیت کم کر دی ہے۔
گو اُس سیرۃ النبیؐ سے جو طویل اقتباسات نقل کئے گئے ہیں وہ اس کی تردید کے لیے کافی تھے۔ تاہم اس کی اہمیت کی وجہ سے اور اس بنا پر کہ مولانا بدیع عالم صاحب نے اس کا بار بار اعادہ کیا ہے ہم اس اعتراض پر مزید بحث کرتے ہیں۔ وہ رقطہ نظر ازہی۔

”بعض اہل علم کو یہ دیکھ کر کہ قرآن کریم معجزہ طبعی کی ممانعت کرتا ہے یہ مخالطہ لگ گیا ہے کہ شاید یہ ممانعت اس لیے ہے کہ حسی معجزات میں اصل انماذ کی روح نہیں ہوتی یا کمزور ہوتی ہے۔ اس کے بعد علم کلام میں یہ دیکھ کر کہ نبوت اور معجزہ میں کوئی تلازم نہیں ہے۔ یہ مخالطہ اور زیادہ بخت ہو گیا ہے۔ بلکہ زور قلم میں ہاں تک بھی نکل گیا ہے کہ حسی معجزات کی قرآنی نظر میں کوئی حیثیت و وقعت ہی نہیں۔ حالانکہ سب سے پہلے ایک موٹی سی بات قابل غور یہی تھی کہ قرآن کریم جن معجزات کے مطالبہ کی ممانعت کرتا ہے۔ کیا وہ رسولوں کے معنوی معجزات ہیں؟ اگر وہ معنوی معجزات ہیں صرف حسی معجزات ہیں۔ اور انہی کے مطالبہ کی وہ ممانعت کرتا ہے۔ تو کیا اس سے یہ نتیجہ صاف برآمد نہیں ہوتا کہ ہمیشہ سے معجزات صرف حسی معجزات ہی کو سمجھا جاتا تھا۔ پھر ان کے اعجاز کو پھیکا کرنا کہاں تک درست اور معقول بات ہے۔ (ترجمان السنۃ - ج ۴ - ص ۶۶)

دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں۔

”خلاصہ یہ ہے کہ حسی معجزات عوام و خواص سب کی اصطلاح میں حقیقی معجزات ہوتے ہیں۔ وہ کسی کے نزدیک بھی صرف سطحی اور ظاہری نہیں ہوتے۔ خود قرآن کریم نے

ان کا نام آیات ”ہی رکھا ہے یعنی ”معجزات و خوارق“ اور انبیاء علیہم السلام کے معجزات میں ان حسی معجزات ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ محدثین نے بھی ان ہی کو ہمیشہ اعتنا کے ساتھ جمع فرمایا ہے۔ اور کتب دلائل کا بیشتر حصہ ان ہی کے لیے وقف ہوا ہے۔ اہل کتاب اور منکرین کی طرف سے بھی ان ہی کا مطالبہ ہوتا رہا ہے۔ اور اس بنیاد پر ہوتا رہا ہے کہ یہی وہ نوع تھی جو دوسرے انبیاء علیہم السلام کی نبوتوں میں ثابت ہوتی رہی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں شق القمر، اسطوانہ خانہ۔ انگشتان مبارک سے پانی کے چشمے ابنا، کھانوں میں برکت۔ پانی میں برکت وغیرہ وغیرہ۔ جو تو اتر سے ثابت شدہ واقعات ہیں۔ یہ سب آپ کے حسی ہی معجزات تھے، پھر کون کہہ سکتا ہے کہ حسی معجزات صرف سطحی اور ظاہری ہوتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت و وقعت نہیں اور وہ آپ کی زندگی میں نمایاں طور پر موجود نہ تھے۔“ (ترجمان السنۃ جلد چہارم - ص ۳۱)

در اصل یہاں خلط بحث کر دیا گیا ہے۔ ورنہ حضرت سید صاحبؒ کو نہ حسی معجزات کی اہمیت سے انکار ہے۔ اور نہ وہ ان کو ظاہری اور سطحی قرار دیتے تھے۔ انھیں یہ بھی معلوم تھا کہ قرآن مجید میں خوارق و معجزات کو آیات کہا گیا ہے۔ اور کفار حسی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ البتہ سید صاحبؒ نے معجزات کی دو قسمیں کی ہیں۔ معنوی و باطنی اور ظاہری و مادی اور اسی تقسیم کے لحاظ سے انھوں نے معنوی معجزات کو حسی و ظاہری معجزات پر ترجیح دی ہے۔ اور تفصیل سے بتایا ہے کہ اہل نظر اور حقیقت شناسوں کے لیے یہی باطنی آثار و علامات نبوت کی حقیقی نشانیاں ہیں اور ظاہری نشانات تو وہ سطحی اور ظاہری ننگا ہوں کے لیے ہیں۔ جو ہر چیز کو ان ظاہری ہی آنکھوں سے دیکھ کر پہچانتی ہیں ان کے نزدیک قرآن مجید بھی معنوی معجزات ہی کو نبوت کی اصلی علامات قرار دیتا ہے۔ اسی لیے معاندین جب آپ سے معجزات طلب کرتے تو محسوس و مادی نشانیوں کے بجائے قرآن مجید انھیں نبوت کی

اصل روح اور اس کے حقیقی آثار و دلائل کی جانب توجہ دلاتا ہے۔ سید صاحب کو یہاں کوئی مغالطہ نہیں ہوا ہے۔ بلکہ اسی لحاظ سے انھوں نے بتایا ہے کہ نبوت اور ظاہری معجزات میں کوئی تلازم نہیں، نبوت کے اصل لوازم وحی، کلام الہی، تزکیہ، انداز، تبشیر، تعلیم اور ہدایت ہیں، اپنے اس مدعا کو ثابت اور مستحکم کرنے کے لئے وہ قرآن مجید سے استدلال بھی کرتے ہیں، ملاحظہ ہو۔

”اس بنا پر جب معاندین نے معجزہ کا مطالبہ کیا ہے تو قرآن مجید نے اکثر اس کے جواب میں نبوت

کی اعلیٰ حقیقت کی طرف ان کو متوجہ کیا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلُنَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَوْمِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ

(بقصہ ۱۴ - ۱۵)

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ (عنکبوت - ۵)

اور جن کو علم نہیں وہ کہتے ہیں خدا خود ہم سے کیوں باتیں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کہا تھا، دونوں کے دل ایک قسم کے ہو گئے۔ ہم نے تو نشانیاں لوگوں کیلئے کھول دی ہیں جو یقین کرتے ہیں اے محمد! ہم نے تجھ کو سچائی دے کر نیکو کاروں کو خوشخبری سنائے والا اور بدکاروں کو ڈرانے والا بنا کر دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پورا دیکار کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اترتی ہیں۔

کمدے کہ نشانیاں تو خدا کے پاس ہیں اور میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں، کیا ان کافروں کو یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تجھ پر کتاب اتاری جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ لِقَوْمٍ يُكْفَرُونَ هَادٍ

(سراعد - ۱)

وَقَالُوا لَوْلَا يُنَزِّلُ آيَةً مِنْ رَبِّهِمْ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ (طہ - ۸)

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشان اس کے پروردگار کی طرف سے کیوں نہیں اتار جاتا۔ اے محمد تو ڈرانے والا ہو اور ہر قوم کا ایک ہدایت کرنے والا ہوتا ہے۔

اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں لاتا کیا ان کے پاس گذشتہ کتابوں کی گواہی نہیں

پہنچی۔ (سیرۃ النبی جلد سوم - ص ۲۳۵ تا ۲۳۶)

یہ اور اسی طرح کی دوسری آیتوں کی وجہ سے سید صاحب نبوت کے معنوی آثار و علامات کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ ان کا یہ استدلال درست نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے نزدیک معنوی اور روحانی آیات کو اہمیت حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو نفس معجزہ مانگے پر نہیں بلکہ مادی اور ظاہری معجزات طلب کرنے پر تنبیہ کی ہے۔ اور بتایا ہے کہ نشانوں کے ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ عناد سے طلب معجزہ پر مصر ہیں۔ چنانچہ ان تمام مقامات میں جہان کفار کی اس طلب معجزہ کا ذکر ہے یہ تصریح موجود ہے۔ اور انھیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان خوارق سے انھیں تسلی نہ ہوگی۔ ان کو چاہئے کہ نبوت کے اصلی آثار و علامات کی طرف توجہ کریں کہ سعادت مند دلوں کی تسلی ان ہی سے ممکن ہے۔ (باقی)

سیرۃ النبی جلد سوم

سلسلہ سیرۃ النبی کی یہ جلد تانتر معجزات پر ہے جس میں نفس معجزہ اور اس کے امکان وقوع کی دلنشین بحث کے بعد

ان نام معجزات کی تفصیل ہے جو قرآن مجید یا مستند روایات سے ثابت ہیں۔

قیمت ۵۵ روپے

مولفہ مولانا سید سلیمان ندوی۔

اردو میں حمدیہ شاعری

از

جناب سید محمد شفیق صاحب کالی دودلت خاں، ہمارا شہر،

مذہب عالم کی تاریخ گواہ ہے کہ خدا کا تصور کسی نہ کسی صورت میں ہر وقت موجود رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں دورِ ہدایت کی غیر مذہب اور دورِ عتیق کی مذہب ترین قوموں میں بھی اگر ہم جھانکیں تو دیکھیں بھی خدا کا تصور ہمیں ملے گا۔

چنانچہ پروفیسر میکس مولر افریقی مذہب کے عناصر اعلیٰ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ ادبی یا شائقی قبائل کے نزدیک آسمان سب سے بڑا معبود ہے، جسے وہ شخصی خدا، خالق اور تمام اچھائیوں کا مالک مانتے ہیں، بشمین قوم کے لوگ بھی خالق حقیقی میں یقین رکھتے ہیں، انکا کہنا ہے کہ اسی نے سب چیزیں بنائی ہیں اور ہم اسکی عبادت کرتے ہیں، عراق کی قدیم بائبل اور آشوری قوموں میں بھی خدا کا تصور پایا جاتا تھا، انکی حمد و مناجات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی عظیم ترین قوت کا نفوذ اور اثر تسلیم کرتے تھے، ان کے ہاں قوت خداوندی رحمن اور رحیم اور عفو و درگزر کرنے والی تھی۔

قدیم مصر میں پتاح "کا تصور خدا کے تصور سے قریب تر تھا۔ اس کے بارے میں ایک قدیم مصری شاعر کا یہ خیال ملاحظہ فرمائیے۔

"کسی باپ نے تجھے پیدا نہیں کیا اور نہ کسی ماں نے تجھے جنم دیا۔ تو نے خود اپنے کو

بنایا۔ بغیر کسی دوسری ہستی کی مدد کے۔"

یونان قدیم میں جب تکونین عالم کے سلسلے میں غور کیا گیا تو فلاسفہ یونان اس نتیجے پر پہنچے کہ

خدا ایک ہے۔ جو دیوتاؤں اور انسانوں میں سب سے بڑا ہے۔ اس کا جسم اور دماغ مثل انسان کے نہیں ہے، وہ مبرا بصارت، مبرا پسماعت اور مبرا با عقل ہے۔ امریکہ کی قدیم ازبیتی قوم میں خدا کا یہ تصور تھا کہ وہ اپنی مستقل شدہ ذہال میں انسانوں کے کل اعمال دیکھتا ہے، روح کو قبض کرنے کے لیے وہ تاریک راستوں میں مثل ہوا کے دوڑتا ہے، وہ عجیب الدعوات بھی ہے۔

برادرانِ وطن میں بھی معبود پرستی کا رجحان پایا جاتا ہے، چنانچہ ان کے قدیم مذہبی محیضہ لکھتے ہیں پرہایتی کی حمد اس طرح کی گئی ہے۔

"پرہایتی نے کاریگر کی طرح اس عالم کو گھڑا۔ دیوتاؤں کے ابتدائی زمانے میں لاشے سے شے وجود میں آئی۔۔۔۔۔ ایک اگنی جو بہت سی جگہوں میں روشن ہوئی

ہے، ایک سورج جو سب پر چمکتا ہے، ایک شفق ہے، جو ان سب کو منور کرتی ہے وہ جو ایک ہے۔ یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔"

بحرِ وید میں خدا کی توصیف اس طرح کی گئی ہے۔ "خدا ایک ہے، وہ غیر متحرک ہے، تاجم دماغ سے زیادہ سریع السیر ہے، جو اس اس تک نہیں پہنچ سکتے، اگرچہ وہ ان میں ہے۔"

اتھروید میں جس خدا کے برتری کی تعریف کی گئی ہے وہ "ورن" ہے۔ اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ

گویا وہ نزدیک موجب کوئی شخص گھڑا ہوتا یا چلتا یا پھپھتا ہے۔ اگر وہ بیٹھ جاتا تو

یا اٹھتا ہے۔ جب دو آدمی پاس بیٹھ کر کانپھوسے کرتے ہیں، تو بھی شاہ ورن کو اس کا علم

ہوتا ہے، وہ وہاں مثل ثالث کے موجود ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اگر کوئی آسمان سے پرسے

بھاگ کر بھاگا چاہے، تو بھی وہ شاہ ورن سے نہیں بچ سکتا۔"

ایران کے مانوی مذہب میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کے گیت گائے گئے ہیں، یہودیوں کے لیے بھی خدائے واحد کا تصور پایا جاتا ہے۔ اور قوم انصاری کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خدا کا واحد کی دعوت دی۔ چنانچہ یوحنا کے تیسرے باب کی سترہویں آیت میں بیان ہوا ہے کہ "خدا واحد اور برحق ہے۔" لوقا کی انجیل میں کہا گیا ہے کہ "کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا۔"

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر مذہب و غیر مذہب قوم میں خدائے واحد کی پرستش آثار نمایاں ہیں، بقول مولانا ابوالکلام آزاد۔

"اسٹریلیا کے وحشی قبائل سے لیکر تاریخی عہد کے تمدن انسانوں تک کوئی بھی اس خدا کے تصور کی امنگ سے خالی نہیں رہا۔ رگ وید کے زمزموں کا فکری مواد اس وقت بننا شروع تھا جب تاریخ کی صبح بھی پوری طرح طلوع نہیں ہوئی تھی اور جتوں (Hitites) اور عیلاتوں نے جب اپنے تعبدانہ تصورات کے نقش و نگار بنائے تھے تو انسانی تمدن کی طفولیت نے ابھی ابھی آنکھیں کھولی تھیں، مصریوں نے ولادت مسیح سے ہزاروں سال پہلے اپنے خدا کو طرح طرح کے ناموں سے پکارا اور گالطیا کے صنعت گردوں نے معی کی پکی ہوئی اینٹوں پر حمد و ثنا کے وہ ترانے کندہ کئے، جو گزری ہوئی قوموں کو انھیں درشنے میں ملے تھے۔"

لیکن علاوہ اسلام کے ادیان عالم میں وحدانیت کا تصور بڑی حد تک ناقص ہی رہا۔ اس کی بڑی وجہ تو یہی ہو سکتی ہے کہ پیغمبران دین اور مصلحین قوم سے عقیدت میں غلو ان قوموں میں اس قدر رواج پاتا گیا کہ "خدائی صفات" بھی ان جلیل القدر اور عظیم ہستیوں سے منسوب کر دیے جانے لگے تھے۔

(زردشت ۶۶۰ - ۵۸۳ ق۔ م) کے یہاں خدائے واحد کا قدیم تصور ہونے کے باوجود یوں داہرمن کی شہوت پیدا ہو گئی۔ قوم ہنود نے مختلف دیوتاؤں کی صورتوں میں ایک خدا کی پرستش شروع کی اور رفتہ رفتہ ایک کے بجائے زمین آسمان کے کئی دیوتا ماننے لگے، عیسائی قوم میں ایک خدا کا تصور بڑھتے بڑھتے "خدا اور اس کا بیٹا" اور پھر خدا، عیسیٰ، اور روح الامین کی تثلیث میں تبدیل ہو گیا۔ صرف اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو باوجود ادیان عالم میں سب سے کم عمر ہونے کے خدا کی وحدانیت کا صحیح ترین اور واضح تصور پیش کرتا ہے۔

اس بزرگ و بڑبڑستی کے آگے جب انسان خود کو بے بس و مجبور تصور کرتا ہے، تو پھر اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اسی خوف کے ساتھ جب عقیدت کا جذبہ بھی شامل ہو جائے تو پھر اللہ کی بڑائی اس کی زبان سے نکلتی ہے۔ خوف و عقیدت کا یہی اظہار حمد یہ نغموں اور تحمیدی زمزموں میں کیا جاتا ہے۔ جن سے ادبیات عالم کا بیشتر حصہ بھرا ہوا ہے۔ ان نغموں میں خدا کی مختاری اور انسان کی مجبوری، خدا کی کار سازی اور انسان کی کوتاہ دستی، خدا کی چارہ سازی، اور انسان کی در ماندگی خدا کی توصیف اور انسان کی تحقیر کا برملا اظہار ہوتا ہے۔ دور جاہلیت کی عربی شاعری میں کچھ ایسے آثار پائے جاتے ہیں جو حمد یہ شاعری کی نشاندہی کرتے ہیں۔ زید بن عمرو بن نفیل کے چند اشعار ملاحظہ کیجئے۔

عبادک یخطئون لوانت سرب یلفیک المنايا والحتوہ
(یعنی تو پر دروگاہ رہے۔ سب لوگوں کا بادشاہ ہے۔ موتیں اور فیصلے تیرے ہی قبضہ میں ہیں)
اسبا واحد الام الف سرب ادين اذا قسمت الاموسا
ترکت اللات والعزیٰ جمیعاً کذلت لیفعل الرجل بالبصیر
(یعنی میں ایک پر دروگاہ کو مانوں یا ہزار کو جب کاموں کی تقسیم ہو میں نے لات و عزیٰ

سب کو چھوڑ دیا۔ سمجھدار آدمی ایسا ہی کیا کرتا ہے

ملاو علی اور خاتون عیش کا ذکر بھی اس دور کی شاعری میں خوب ہوا ہے۔ امیہ بن ابی الصلت کے تین اشعار یہاں بطور نمونہ پیش کئے جاتے ہیں۔

رجل وثور تحت یمینہ والنسر بلا خسی ولبت صد

والشمس تطلع کل اُخدر لیلۃ حمراء یصبح لونها یثور د

تاجی فما نطلع لنا فی رسلہ الامعنۃ والاحتجلد

(یعنی آدمی اور بیل اس کے دائیں پانوں کے نیچے ہیں۔ اور گرگس ایک پائے کا اور شیردہ پائے کا محافظ ہے)

پائے کا محافظ ہے۔

حضرت ابن عربیؒ سے مروی ہے کہ آنحضرتؐ نے امیہ کے اس شعر کو سن کر فرمایا تھا کہ اس نے

سچ کہا ہے، اور اس کے بعد امیہ کے یہ اشعار۔ ع والشمس تطلع۔۔۔ الخ پڑھے۔

جن کا مطلب ہے: "سورج ہر رات کے ختم ہونے کے بعد صبح کو سرخ اور گلابی رنگ کا نکلتا ہے۔

وہ خوشی سے ہمارے لیے طلوع نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ معذب ہو کر اور تازہ یا نہ کھا کر آتا ہے (یعنی

خدا کی قدرت سے مغلوب رہتا ہے)۔

حضرت حسان بن ثابت الانصاری دم ۶۵۰ھ، مشرف باسلام ہونے پر اللہ کی حمد اور

اس کی بڑائی یوں بیان کرتے ہیں۔

دانت الہ الخالق ربی وخالقی بذلک ما علمت فی الناس شہد

تعالیت رب الناس من قول من عدا سوالک انہانت اعلیٰ و اعجد

ذلک الخالق والنعماء والامکالہ فایاک نستہدی وایاک نعبد

مے محمد رسولی میں نعتیہ کلام (مترجمہ عبد اللہ عباس ندوی) لکھنؤ ۱۹۵۵ء ص ۷۵۔

”اور ساری مخلوق کا معبود میرا رب اور خالق ہے، ہم زندگی بھر اس کی شہادت دیتے

رہیں گے۔ سارے جہاں کے رب تیری پشان بڑی ہے، اور تو بلند ہے۔ اس شخص کے

دلوں سے جو تیرے سوا کسی اللہ کو پکارتا ہے تو بہت بلند اور بڑائیوں والا ہے حیات

بخشی اور نفع رسانی اور ساری حکمرانی صرف تیری ہے، ہم تجھ ہی سے ہدایت مانگتے

ہیں۔ اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔

خدا کے متعلق اس طرح کا تصور جدید عربی شاعری میں بھی دکھائی دیتا ہے، العصبۃ

الاندلسیۃ” تحریک سے وابستہ امریکہ کے عربی شعراء تو حمدیہ زمرہ خوانی میں رطب اللسان

رہتے ہیں، اس تحریک کا مقصد عربی ادب کے قدیم خزانوں سے بے تعلق اختیار کرنا نہیں ہے بلکہ

نئی زندگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک فکری ماحول کو کامیابی کے ساتھ عربی میں جنم دینا ہے۔

جہاں تک فارسی زبان و ادب کا تعلق ہے، تو اس میں حمدیہ نغموں کا سراغ اوستا سے

لئے لگتا ہے، اس نقدیں کتاب کے تمام اجزاء ”یسناس“ و ”سپرو“ (Yisupro) و ”ندید“۔ یشت

اور خردہ میں خدا کے بزرگ بے ہما، آہور مزو، ایزدون اور فرشتوں کی حمد و ثنا، پاک و سچائی

نیکو کاری اور سعی، عمل کی تعریف ہے، اور دیوؤں، اہرمن، جھوٹ، خیانت اور فریب کی برائی

بیان ہوئی ہے۔

فارسی زبان کو جب عروج حاصل ہوا۔ تو مذہبیات سے اس کا دامن بھر گیا۔ چنانچہ قدیم فارسی

شعرا میں شیخ فضل اللہ ابو سعید ابو الخیر دم ۱۱۵۵ھ، اتانی، سعدی، رودنی اور جامی

جیسے مشہور شعراء نے بڑے بلند پایہ حمدیہ شعر لکھے ہیں۔ اس سلسلے میں ابو الخیر کی ایک حمدیہ رباعی

ملاحظہ ہو۔

حق تعالیٰ کہ مالک الملک است

لیس فی الملک غیری مالک

ہٹ کر بھی کچھ باتیں لکھی ہیں۔

اردو شعرا اپنے دیوان کی ابتدا حمد سے کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور آج بھی اکثر و بیشتر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، برادرانِ وطن کے یہاں چونکہ معبود پرستی کا رجحان ہے۔ اس لئے انھوں نے بھی اس روایت کو اپنایا اور اسی حمد میں لکھیں جن میں خالص اسلامی رنگ بھلکتا ہے۔

اعتماد شاعری میں مثنوی کے اجزائے ترکیبی میں حمد و مناجات کا شمار ہوتا ہے مثنوی نگار شعرا نے اس میدان میں اپنے فن کا بڑھ چڑھ کر مظاہرہ کیا ہے، چنانچہ پندرہویں صدی عیسوی کی پہلی مستقل تصنیف نظامی کی ”کدم راؤ پدم راؤ“ اور میراجی شمس العشاق دم ۱۰۰۰ء کی تصانیف میں حمدیہ ترانوں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ سوہیوں اور سترہویں صدی میں اشرف کی ”نوسر بار“ مقیمی کی ”چند ربدن و ہیار“ ابن نشاطی کی ”پھولین غواھی کی“ ”مینا ستونتی“ اور طوطی نامہ ”نصرتی کی گلشن عشق“ اور ”علی نامہ“ اور فائز کی ”رضوان شاہ و روح افزا“ میں حمدیہ اشعار کی دافر مقدار موجود ہے۔ شہابی ہند کے شعراء متقدمین اور متوسطین کی مثنویوں میں حمدیہ شاعری پر طبع آزمائی کی گئی ہے۔ اور دورِ جدید کے شعراء کے یہاں بھی حمدیہ نغمے مل جاتے ہیں۔ صوفی شعراء نے حمد کے علاوہ دلکش مناجاتیں بھی لکھی ہیں۔ خدا کے تصور کی فلسفیانہ توضیح کرنے والی نظمیں بھی اردو شاعری کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ ایسی نظمیں لکھنے والوں میں علامہ اقبال دم ۱۰۰۰ء تا ۱۰۳۰ء کا مقام بلند ہے۔ اس طرح اردو کی حمدیہ شاعری کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

اولاً شری حمد۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور قدرتِ کاملہ کی تعریف پر مشتمل ہے۔

ثانیاً۔ فلسفیانہ حمد۔ اس میں عجمی و اسلامی فلسفے کو بنیاد بنا کر کہی گئی حمدوں کا شمار ہوتا ہے، اور ثالثاً۔ تصوفیانہ حمد۔ اس میں صوفیانہ طرزِ استدلال کی حامل حمدوں کا شمار ہوتا ہے جن میں مخاطب کا

انداز عاشقانہ بھی ہے، اور معشوقانہ بھی۔

ذیل میں حمد کی ان تینوں قسموں کا سرسری جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔

شرعی حمد | جہاں تک شریعت اسلامیہ میں حمد کے مقام کا تعلق ہے۔ تو ہمارے شعراء نے قرآن و احادیث سے اس میں سرسراہٹ انحراف نہیں کیا۔ اللہ العالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی قدرتِ کاملہ کا بیان کرتے ہوئے اردو شعراء نے قرآنی شکات اور حدیث میں بیان کردہ ارشادات کو اپنی شاعری میں لکھ کر برتا، صرف اتنا ہی نہیں خدا کی حمد و ثناء بیان کرتے وقت بعض اشعار قرآنی آیات کے مطالب سے اتنی مطابقت رکھتے ہیں کہ محسوس ہونے لگتا ہے، گویا یہ کسی آیت قرآنی کا منظوم ترجمہ ہی شری حمدی اعتبار سے لفظ اللہ خدا کا اسم ذات ہے۔ قرآن و احادیث میں متعدد جگہ اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ مثلاً اللہ لا الہ الاہو، اللہ واحد القہار وغیرہ۔ اسی اسم ذات کے تحت خدا کے جملہ صفات آتے ہیں جنہیں اسماء الحسنیٰ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ صفات تو ذاتی ہیں اور کچھ فاعلی۔ مثلاً اللہ اللہ کی صفت ذاتی ہے۔ تو اکر زاق اور الجبار وغیرہ صفت فاعلی، ہمارے شعراء نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو مختلف طور پر اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ اسی وجہ سے باعتبار موضوع اگرچہ حمدیہ شاعری محدود محسوس ہوتی ہے، لیکن انداز بیان اور خیالات کے تنوع نے اسے بہت زیادہ وسعت بخشی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی ہی کو لیجئے کہ ہر شاعر نے اسے اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔

ناخن کہتے ہیں۔

یوں ہی ہمارے گناہوں کا بھی شمار نہیں
نہیں حساب ہے جس طرح اس کی رحمت کا
یقین کو تو پختہ یقین ہے کہ۔

ہیں دوزخ سے اتنا مت ڈرا زاد کہ ظاہر ہے

خدا ایسا ستم کب اپنے بندوں پر روا رکھے

اور میر نے تو دوا عطا صاف صاف کہہ دیا۔

خیال چھوڑ دے دوا عطا تو بے گناہی کا رکھے ہے شوق اگر رحمت الہی کا

دیا شکر لیسیم، حمد باری، کوثرہ قلم، سمجھتے ہیں۔ ان کی حمدیہ شاعری میں گہری عقیدت

اور اخلاص پایا جاتا ہے، لالہ نائک چند کھتری لکھنوی بھی حمد باری تعالیٰ میں سرشار نظر آتے

ہیں یقین میں ڈوبے ہوئے یہ حمدیہ اشعار ملاحظہ ہوں۔

حشریں جب مرے اعمال تلے اے نائک تو گراں رحمتِ معبود کا پلہ نکلا

اور

اپنی رحمت سے کیا تھا تو نے مجھ کو سرفراز کیا حقیقت تھی مری میں ایک مشت خاک تھا

حالی اللہ کی رحمت بے پایاں سے ناامید نہیں ہیں کیونکہ۔

دیکھا ہے ہم نے عالم رحمت کو غور سے شش بہت میں قحط دل ناامید کا

شرم کرم کی ہیں گریہ پرودہ داریاں انجم ام ایک ہوگا شقی و سعید کا

دوزخ ہے گردِ سیع تو رحمت وسیع تر "لا تقنطوا جواب ہے" حل من مزید کا

جدید ترقی پسند اور اشتراکی رجحان رکھنے والے شعرا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین رکھتے

ہیں۔ وقار خلیس کی یہ حمدیہ نظم قابل غور ہے۔

شہ یقین (مرتبہ۔ مردانہ رحمت اللہ بیک، دیوان یقین، علیگڑھ ۱۹۳۰ء ص ۶۳)

سہ تیر۔ کلیات میر (جلد اول)، رام نرائن لال بنی مادھو۔ الہ آباد۔ ۱۹۴۲ء ص ۶۶۹ دیوان پنجم

سہ الطاف حسین حالی (مرتبہ۔ ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی، کلیات حالی جلد اول لاہور ۱۹۶۸ء ص ۵۰)

وہ پہلا حرف جو گنجینہ اسرار عالم، بہتر معنی ہو وہی تو ابتدا و احساس حرکت اور حرارت ہو

وہ مینا ہے، وہ دانا ہے وہ حشریہ رحمت کا تجلی ہی تجلی ہے، تبسم ہی تبسم ہے

رہی باقی ہے، سب فانی اسی کے ذکر کو ترسیل کا ابلاغ کہتے ہیں۔

یہ چند مثالیں ہیں جو شری حمد کے ضمن میں دی گئیں۔ اب آئیے فلسفیانہ حمد پر غور کریں۔

فلسفیانہ حمد | تصور اللہ فلسفے کا دلچسپ اور بنیادی موضوع رہا ہے۔ مابعد الطبعی تفکرات کی عقدہ

کٹائی کے لیے اہل فلسفہ ہمیشہ سرگرداں رہے ہیں۔ ان کے پاس دلیل و برہان کے بغیر تحقیق کی کوئی اہمیت

ہی نہیں ہوتی۔ اسی لئے اُس مافوق الفطری ہستی کے تعلق سے ان کے یہاں جتنی موثر گافیاں پائی جاتی ہیں

اتنی اور کہیں نہیں ملتیں۔ انھوں نے خدا کی ذات کی تحقیق کے لیے ریاضیات، طبیعیات، منطقیات

اور اخلاقیات جیسے موضوعات پر مباحثہ کر کے اور اپنے دلائل و براہین پیش کر کے خدا کے وجود

کو ثابت کرنے کی کوششیں کیں۔

عجی فلاسفہ میں فیثاغورث اور کاسینس نے ریاضیاتی نقطہ نظر سے اللہ کی وحدانیت ثابت کرنے

کی کوشش کی تھی ان کا خیال تھا کہ حسب طرح تمام اعداد ایک عدد یعنی وحدت سے نکلے ہیں، اسی طرح اللہ بھی ایک ہی جس سے یہ

کائنات وجود میں آئی ہے یہی وحدت مطلقہ ہے، اردو کے کئی شاعر عجمی آراء و ہونی شاعر امجد حیدر آبادی نے اپنے حریف

اشعار میں اسی فلسفیانہ نکتے کی وضاحت کی ہے۔ مختار کہتے ہیں۔

احد ہے دلی و عدد کا نہیں عدد کا احدا اس کے حد کا نہیں

وے و عدد میں ہوا ہے ظہور عدد ہو را حد سب اسی کا ہے نور

امجد کی یہ رباعی بھی ملاحظہ کیجئے۔

ذرت سے ذرت میں ہے خدائی دیکھو ہر بت میں ہے شانِ کبریائی دیکھو

مختار۔ معراج نامہ (قلمی)، ادارہ ادبیات اردو حیدر آباد۔ ورق ۱۔ ب

اعداد تمام مختلف میں باہم ہر ایک میں ہے مگر اکائی دیکھو
اس رباعی کی شرح خود حضرت امجد نے یوں بیان کی ہے۔

”۲ مجموعہ ہے ۱ + ۱ کا اور ۳ مجموعہ ہے ۱ + ۱ + ۱ کا قس علی ہذا۔ اکائی ہر عدد میں
موجود ہے اور (۱) خود عدد نہیں ہے کیونکہ عدد حاکمیت کے مجموعہ کو کہتے ہیں جیسے
(۲) اس کا ایک حاشیہ (۱) ہے اور دوسرا حاشیہ (۳) - (۱) - (۱) اور (۳)
کا مجموعہ (۲) اور (۲) کا نصف (۲) ہوتا ہے۔ فافہم“

طبیعیاتی بنیادوں پر بھی بعض فلاسفہ نے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔
مثلاً علی محمد ابن محمد ابن یعقوب الملقب ابن مسکویہ (دم ۳۱۵ھ) نے ارسطو کی تقلید کرتے ہوئے
محرك ادنی یا علت العلل کا نظریہ پیش کیا، جس سے یہ ثابت کیا گیا کہ کائنات کی تمام چیزیں متحرک
تغیر پذیر ہیں۔ لہذا ان کا ایک محرك ادنیٰ بھی ہے، جو غیر متحرک ہے۔ اور یہی خدا ہے۔ غالب کا
یہ شعر اسی نظریہ کی تائید میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

ہے کائنات کو حرکت تیرے ذوق سے پر تو سے آفتاب کے ذرے میں جان
اسی طرح پر گسان کے نظریہ استدام یا فلسفہ زباں میں بھی طبعی نقطہ نظر سے بحث کی
گئی ہے۔ برگساں کا یہ نظریہ مشہور حدیث: ”لا تسبوا الدهر فان الدهر هو الله“ سے مطابقت
رکھتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی نظریہ کو قرآن کے اختلاف بیل و نہار سے ملا کر پیش کیا ہے۔ چنانچہ
اقبال جہاں یہ کہتے ہیں۔

یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ
وہاں جہاں نہ ہے زماں نہ مکاں لا الہ الا اللہ کبھی اعتراف کرتے ہیں۔

علامہ سید حسین احمد - رباعیات امجد - جلد اول - طبع پنجم حیدر آباد - ص ۳۰۵ غائب - دیوان غالب ایران
ایڈیشن - الہ آباد - ص ۱۰۹

آخر الایمان کے یہاں بھی وقت کے تصور کو خدا سے جوڑ دیا گیا ہے۔ چنانچہ اپنے مجموعہ
کلام ”بنت لمحات“ کے پیش لفظ میں وہ کہتے ہیں۔

”میری ان نظموں میں ”وقت“ کا تصور اس طرح ملتا ہے جیسے یہ بھی میری ذات کا
ایک حصہ ہے۔۔۔۔۔ کبھی یہ گزرے ہوئے وقت کا علامہ بن جاتا ہے کبھی خدا بن جاتا
ہے۔۔۔۔۔ یہ تصور نہ مایا کا تصور ہے۔ نہ فنا کا۔۔۔۔۔ یہ ایک زندہ و پائندہ
ذات ہے جو ”انت“ ہے۔“

منطقیاتی زادیہ نظر سے بھی فلسفیوں نے دلائل کی جانچ پرکھ کر کے خدا کے وجود کو ثابت کیا
ہے۔ چنانچہ کتب السیر میں امام فخر الدین رازی کے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام رازی کا
کسی گاؤں میں ایک بوڑھی عورت کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ چرخہ اپنے سامنے رکھ کر کسی خیال
میں غرق تھی۔ امام رازی کے پوچھنے پر وہ بوڑھیا چونک پڑی اور کہنے لگی کہ میں غور کر رہی ہوں
کہ آخر میرا چرخہ کیوں نہیں چلتا۔ امام رازی نے اپنے ہاتھوں سے اس چرخہ کو گھمایا اور چرخہ چلنے لگا۔
اتنے میں بوڑھیا کو شرات سو بھی اور اس نے چپکے سے چرخے کو دوسری سمت گھمایا جس کی وجہ سے
چرخہ رک گیا۔ امام رازی نے جو طاقت لگائی تو چرخہ ٹوٹ گیا۔ انھیں بڑا افسوس ہوا۔ لیکن بوڑھیا
کہ اٹھی کہ چرخہ ٹوٹ گیا ہے تو بن جائے گا۔ لیکن اس چرخے نے ایک پیچیدہ مسئلہ حل کر دیا جو کہ خدا
ایک ہے۔ اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر اس کائنات کے چرخے کو دیکھنا چاہتے تو دونوں کی
کشاکش اور زور آزمائی میں یہ چرخہ ٹوٹ جاتا۔ وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم کی حسب ذیل آیت میں
اس نظریہ کی وضاحت اس طرح ملتی ہے۔

دَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَهِ إِلَّا ذَاكَ ذِی الْعَرْشِ الْعَلِيِّ
اور اس را اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور

آخر الایمان - بنت لمحات - مبنی ۱۳۶۹ھ - ص ۱۵

لَحْنُ إِلَهِ بِنَا خَلَقَ دَلْعَلًا بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ (مومنون - ۵)

معبود نہیں در نہ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی
مخلوق کو ساتھ لے لیتا اور ایک دوسرے پر
چڑھائی کرتے۔

اردو شعرا نے خدا کے متعلق اس منطقیانہ نکتے کی وضاحت اپنے اشعار میں نہایت عمدگی سے
کی ہے، اسماعیل میرٹھی کا یہ شعر بطور مثال پیش خدمت ہے۔

سخت فتنہ جہان میں اٹھتا کوئی تجھ سا تیرے سوا نہ ہوا

ایمیوئل کانت نے اخلاقی بنیادوں پر خدا کے وجود کو بحال کرنے کی کوشش کی تھی اس کا
نظریہ مشہور حدیث ”خَلِّقُوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ“ سے مطابقت رکھتا ہے، اس نظریے کی وضاحت بھی
اردو شعرا نے مختلف پیرائے میں کی ہو مثلاً علامہ اقبال اپنی نظم ”مدنیت اسلام“ میں رقمطراز ہیں
بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں
عناصر اس کے ہیں روح القدس کا ذوقِ جمال غم کا حسن طبیعت عجب کا سودا دردوں
”خاکِ دُنویری نہاد بندہ مولا صفات“ کے متعلق اقبال فرماتے ہیں۔

قباری و غفاری، قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان
یہ چار عناصر صفات مولا اگر ”خاکِ دُنویری نہاد“ بنے میں آجائیں تو پھر مومن بندے کا ہاتھ
اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے خدا کے متعلق تمام فلسفیانہ استدلال و نظریات میں
”ایمان“ کا عنصر طائر ”فلسفہ اللہ“ کو قرآنی تصورِ اللہ سے جوڑ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے

عہ اسماعیل میرٹھی، کلمات اسماعیل میرٹھی، سلسلہ ص ۲۴۴، اقبال و علامہ، کلیات اقبال (ضرب کلیم، پرویز مجتبیٰ،
دہلی)۔

ہم ہر جہتی پہلو نکال کر اپنی حمدیہ شاعری کو چمکا رہے۔

متصوفانہ شاعری | حمدیہ شاعری کی تیسری قسم ہمارے نزدیک متصوفانہ حمد ہے جس طرح فلسفے نے دماغ
کے ہمارے خدا کی کھوج کی ہے۔ اسی طرح تصوف میں ”قلب“ یا ”دل“ کے ہمارے خدا کو تلاش کیا
جاتا ہے۔ جو زیادہ تر جذبات پر منحصر ہوتا ہے۔ تصوف کی بنیاد و اصل روحانیت پر ہے ہی روحانی
علم ہندوچم میں ”دیدانت“ اور باطنیت کے نام سے مشہور ہوا اور اسلام میں تصوف کے نام سے۔

صوفیوں کے یہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر و اشغال کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ مراقبہ میں
خدا اور اپنی ذات پر غور و فکر کرایا جاتا ہے تسبیحات و اوراد کی خاص طور پر مشق کرائی جاتی ہے۔
جسے روح کی غذا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ غرض کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اس کی یاد کرنا اور اسی کے ذکر
میں رطب اللسان رہنا، صوفیوں کے شعائر اور پاکیزہ عادات میں شمار ہوتے ہیں۔

باری تعالیٰ کا تصور صوفیوں کے یہاں تین طرح کا ملتا ہے۔ اس اعتبار سے صوفیا تین گروہوں
تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایجادیہ۔ وجودیہ اور شہودیہ۔ ایجادیہ نظریہ کے مطابق کائنات کی تخلیق ”لا شے“
سے ہوئی ہے۔ اس لئے خالق مخلوق سے جدا ہے۔ اس نظریے کے ماننے والے ”ہمہ ازادست“ کے قائل ہیں۔
انسان خدا کی مخلوق و محکوم اور خدا اس کا خالق و حاکم ہے۔ ایجادیوں کا کلمہ ”لا معبود الا هو“ ہے۔ ان کے
یہاں سالک روحانی سفر طے کرنے کے بعد بھی انا عبادہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔

وجودیوں کے یہاں کائنات میں بجز خدا کے کوئی نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق کا جوہر ایک ہے،
اس نظریہ کے مبلغ فرقہ باطنیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ”وجود حقیقی فقط ایک ہے اور
وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور باقی ہر وجود اس کا ظل ہے، جو اپنی بقا کے لیے اس پر منحصر ہے۔ لہذا ایک اللہ
ہی واجب الوجود ہے۔ باقی ہر شے وجود ممکن۔ ہر وجود ممکن چونکہ عدم سے وجود میں آتا ہے، اس لیے وہ
حادث ہے۔ اور ہر حادث قدیم یا حقیقی نہیں ہو سکتا۔ اس جگہ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وجود

ممكن حقیقی نہیں تو پھر وہ باطل ہوا۔ متکلمین نے قرآن کی روشنی میں اس اشکال کو اس طرح دور کر دیا کہ
"وجود ممکن نہ تو حقیقی ہے نہ باطل بلکہ موجود باحق، یا قرآن کی اصطلاح میں تخلیق باحق ہے۔"

خدا کے وجود کا یہی نظریہ "وحدت الوجود" کہلاتا ہے۔ اس نظریے کے حامی "لاموجود الہو" کا کلمہ بلند کرتے ہیں یہی کلمہ تصوف کی زبان میں "ہمہ ادست" کہلاتا ہے۔ اس نظریے کے تحت خدا اور انسان میں وہی نسبت سمجھی جاتی ہے، جو قطرہ اور دریا میں ہے۔ یا حباب اور پانی میں ہے، و الحمد للہ الوجودی نظریے کے مطابق عشق۔ عاشق اور معشوق قینوں ہیں، ایک میں۔ ان کے یہاں عشق کی آخری منزل میں طالب و مطلوب کا تعلق ہے۔

من تو شدم، تو من شدی من تن شدم، تو جان شدی
کا ہو جاتا ہے۔ سالک ہمیشہ "خدا" کے دھل کا خواہاں "فراق" کے احساس سے تڑپتا رہتا ہے۔
اس نظریے کے مبطلین میں ذوالنورین مصری (م ۲۲۶ھ - ۵۹۹ھ)، بایزید بسطامی (م ۲۴۵ھ - ۳۳۵ھ)،
سیدنا ابو سعید خراسانی (م ۲۴۵ھ - ۳۱۰ھ)، محی الدین ابن عربی (م ۵۶۱ھ - ۶۳۲ھ)، اور ابی حامی (م ۸۳۲ھ - ۹۰۰ھ) کافی مشہور ہوئے۔
اس نظریے کو عوام ان میں سمجھنے میں قاصر ہے، اور بعض دینی گمراہی کا شکار ہو گئے اس لیے علماء کے ایک طبقہ میں اس کی
بہت مخالفت ہوتی رہی۔ اس نظریے کے مخالفین میں شیخ رکن الدین۔ علامہ الدردلہ نے ہندو میں
اور شیخ احمد عمر مہدی مجدد الف ثانی نے ہندوستان میں شہود یہ دہستان خیال کی بنا ڈالی تھی۔
و الحمد للہ الوجودی نظریے کے رد میں ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ عالم و مافیہا آئینہ کے مانند ہے جس میں صفات
الہی کا عکس نظر آتا ہے۔ سالک کو تمام موجودات میں ذات الہی نظر آتی ہے۔ اور وہ ایک خدا
مشاہدہ ان چیزوں میں کرتا ہے۔ خدا کا غیر ان کے یہاں معدوم ہے، خدا کے متعلق اس طرح کا تصور
شہود یہ نظریے کی اساس ہے۔

تصوف میں خدا کے متعلق ایک اور نظریہ ہے۔ اس کی رو سے خدا کو

(۱) حقیقت انتہائی سمجھا گیا ہے۔

(ب) اس حقیقت انتہائی کو "جمال" یہ حسن ازلی قرار دیا گیا ہے۔

(۳) یہ حقیقت انتہائی ہی "نور ادلی" یا "نور مجرد" بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تصوف کے ان نظریات کی توضیح اردو کی حمدیہ شاعری میں نہایت
عمدگی سے کی گئی ہے۔ اردو شعرا نے چونکہ مندرجہ بالا میں سے کسی خاص نظریہ ہی کو اپنی حمدیہ نظموں
کا محور نہیں بنایا۔ بلکہ اکثر دہشتراں کے یہاں ایک ہی حمد میں تمام نظریات کے حامل اشعار
آسانی دستیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لئے اردو کے ان شعرا کو ہم ایجا دیہ، وجودیہ یا شہود یہ وغیرہ
خانوں میں نہیں بانٹ سکتے۔ تاہم ان نظریات کی توضیح کرنے والے چند حمدیہ اشعار ہم بطور مثال ذیل
میں درج کر رہے ہیں۔

(۱) تیرے نسیم لطف سے گل کو شگفتگی

و ابستہ تیرے حکم پہ چلنا نسیم کا دکھلیات شیفۃ صفا،

(۲) تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا

کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا

پاؤں تلے بچھایا کیا خوب ترش خاک

اور سر پہ لاجوردی اک سائباں بنایا

مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے

پہنا کے سبز خلعت ان کو جان بنایا

(۳) دیکھ تو کثرت میں وحدت کو ذرا

تو قایموں میں یہ چھائی ہے نور

بِالِشَّظْرِ وَالْأَنْتَقَالِ

حنائے علی گڑھ

ڈاکٹر فرحت ناطقہ - ایم اے اپنی ایچ ڈی، پکڑا شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی دہلی
حنائے علی گڑھ یہ ۱۶۶ صفحے کا مجموعہ دمکاتیب ہے۔ جس میں پروفیسر رشید احمد صدیقی، ڈاکٹر
ذکر حسین، پروفیسر خواجہ احمد فاروقی اور دیگر مشائیر کے خطوط شامل ہیں۔ اور جسے میسور کے ممتاز
نقاد اور ادیب پروفیسر محمد عبدالقادر نے پندرہ صفحے کے دلکش مقدمے اور حواشی کے ساتھ بنگلور سے
شایع کیا ہے۔ طے کا پتہ اردو لائبریری سنٹر، ۳۳ سٹی مارکیٹ بنگلور، اور بک ڈپو لجن ترقی اردو، اردو
بازار جامع مسجد دہلی ہے۔ کتابت - طباعت اور کاغذ نہایت اعلیٰ قیمت چالیس روپے۔

خطوط کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ سیاسی۔ مذہبی۔ ادبی۔ علمی اور نجی۔ لیکن سب اچھے خطادہ ہوتے
میں جو کسی کی فرمائش پر نہ لکھے جائیں، بلکہ از خود لکھ جائیں، اچھے خط اور اچھے شعر میں اہتمام
اور زبردستی کو دخل نہیں ہوتا۔ جو دل سے نکلتا ہے وہی کاغذ پر اتر جاتا ہے۔ اچھا شعر اور اچھا خط
کڑی کمان کا تیر ہے۔ وہ پس ہو جاتا ہے۔ اس میں نہ تصنع کو دخل ہے اور نہ تکلف کو۔ ہم دو سرے
لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا خط حسن اتفاق کا نام ہے۔ ہمارے ناقص عشق سے یار کا حسن
بے نیاز ہے۔ اس کے حسین چہرے کو نہ آب و رنگ کی ضرورت ہے۔ اور نہ خال و خفا کی۔

یہ آب و رنگ و خال و خفا چہ حاجت روئے زیبارا

اس مجموعہ کے تمام خطوط نجی ہیں۔ لکھنے والے کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی منظر عام

(۲) موجود اگرچہ نام خداداد کماں نہیں

تس پر بھی آویاں تو کسو پر عیاں نہیں بہ

(۳) دل ہر قطرہ ساز انا بس

ہم اس کے میں ہمارا پوچھنا کیا

(۴) جگ میں آکر ادھر ادھر دیکھا

تو ہی آیا نظر جس دھر دیکھا

(۵) ہے جلوہ گاد تیرا کیا غیب کیا شہادت

یاں بھی شہود تیرا، داں بھی حضور تیرا (ایضاً ص ۱۳)

(۶) حسن تیرا ہوا ہے عالمگیر

جم ہے نے آج، ناسکست رہے (دیوان فاروق ص ۲۱)

(۷) محمودیدار ترے حسن کے ہو جاتے ہیں

تاب آئینے تجھے دیکھ کے کب لاتے ہیں

(ب) (نور ادبی) (۱) تاباں ہے اس نگاہ سوں مج دل میں نور

جس نور میں ہوا ہے ہر اک کوہ طور آج (انتخاب حاتم ص ۱۱۹)

(۲) مقدور نہیں اس کی تجلی کے بیاں کا

جوں شمع، سراپا ہوا اگر حرفِ زباں کا (انتخاب سودا ص ۱۳۳)

آخر میں یہ کہنا ہے کہ مجموعی حیثیت سے اردو کی حمدیہ شاعری جلال و جہاں کی حامل، نشاط و تابا

اور کیف و سرور کی شاعری ہے، جو عقیدت و ایمان کے لحاظ سے نہ صرف بصیرت افروز ہے، بلکہ

عشق کے دالہا نہ جذبات کی صحیح ترجمان ہونے کی وجہ سے قاری کے دل کی تاریک گہرائیوں میں

مردرد کیفیت کی شمعیں روشن کر دیتی ہے۔

ہیں گے۔ اسی لیے ان میں بے ساختگی اور بے ریاائی ہے۔ اور بلا کا خلوص ہے۔

حنائے علی گڑھ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ پروفیسر رشید احمد صدیقی علی گڑھ سے باہر جانے کے لیے بہت کم آمادہ ہوتے تھے۔ اگر مجبوراً جاتے تو آخری ٹرین سے جاتے اور پہلی ٹرین سے واپس آجاتے علی گڑھ سے اس غیر معمولی وابستگی کے پیش نظر، قادر صاحب نے رشید صاحب کو میرزا عبدالقادر بیدل کا یہ

شعر لکھا ہے

دنیا اگر دہندہ جہنم زجائے خویش
من بستہ ام حنائے قناعت بہ پایے خویش

اور اس میں ذرا سے تصرف کی اجازت چاہی۔

من بستہ ام حنائے علی گڑھ بہ پایے خویش

رشید صاحب بھڑک گئے۔ اور بیدل سے ہم نائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لکھا

”شعر عبدالقادر بیدل از تصرف بہ عبدالقادر علیگ“

اس مجموعہ میں عبدالقادر صاحب کا ایک بسیط مضمون بھی رشید صاحب پر شامل

ہے۔ جو ۱۹۴۱ء میں ساقی دہلی کے سالنامہ میں شائع ہوا تھا۔ اور جو عبدالقادر صاحب

کی نقادی اور بالغ نظری کا ثبوت ہے۔ یہ بہترین خراج عقیدت ہے۔ جو ایک عزیز طالب علم

اپنے محترم استاد کو پیش کر سکتا ہے۔ دراصل پوری کتاب ایک قرض ہے جو گروہ نیم باز پر تھا۔ اور

جس کو عبدالقادر صاحب نے، اپنے شفیق بزرگوں اور محض دوستوں کے سامنے بڑی سلیقگی

دیانت داری، خوش مذاقی اور خوبصورتی کے ساتھ اتارا ہے۔

ان خطوں میں ۴۴ برس کی کہانی ہے۔ جس کی طرف صرف چشم سخن سے اشارہ

کیا گیا ہے۔ یہ تعلقات ۱۹۴۱ء میں شروع ہوئے۔ جب عبدالقادر صاحب علی گڑھ مسلم

یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔ اور اپنی غیر معمولی لیاقت، خوش ذوقی اور فہم و فراست کی بدولت

مصباح اول کے لکھنے والوں میں شمار ہونے لگے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ تعلقات رشید صاحب ان کے

حلقہ اور نیاز مندوں سے بھی بہت گہرے ہو گئے تھے۔ اور ان کی حیثیت گھر کے ایک فرد کی سی

ہو گئی تھی۔ ان خطوں کے پیچھے جو نفا ہے وہ بڑی مخلصانہ اور دل آسا ہے۔ اس میں بڑی خیر و بہت

ہے۔ رنج سخن پر لطف و مرحمت بھی ہے۔ اور وہ محبت بھی جو اب نامیدہ خطوں میں جتنے افراد

میں وہ حافظہ کے لفظوں میں عشق کے ہم راہ اور مے دینا کے ہم نفس ہیں۔

ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے داس چانسلسر، گورنر اور نائب صدر کی حیثیت سے بھی خط

لکھے ہیں۔ اور سب میں ہر دم محبت کا وہی عالم ہے۔ جو اول دن تھا۔ بلکہ جیسے جیسے وہ ترقی کے

بام بلند تک پہنچتے گئے۔ ان کی محبت اور ان کے خلق میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان کی شرافت اور

ان کا انکسار اس پیر کی طرح تھا جو پھلوں سے لدا ہوا ہو اور بوجھ سے نیچے کو جھکتا جائے۔

عبدالقادر صاحب پر رشک آتا ہے کہ ان کے کاتبین خطوط رشید احمد صدیقی، ڈاکٹر ذاکر حسین

علامہ نیاز فتح پوری، خواجہ احمد فاروقی، سلطان حیدر جوش وغیرہم ہیں۔

اس مجموعے میں نہایت دلچسپ حواشی اور فٹ نوٹ بھی ہیں۔ خواجہ احمد فاروقی کا

ایک خط اس طرح شروع ہوتا ہے۔

”حضرت جو انی بدول است نہ بہ سال۔ میرا تو مدعا یہ تھا کہ آپ اس نگار

ہفتیش رنج کو چار پر بلائیں گے۔ اور کہیں گے کہ یہ (نور انزائی) امریکہ جا رہی ہیں۔ اس رد

ڈھنگ سے بات نہ ہو سکی۔ فیلوشپ کی گفتگو اس سطح پر زیادہ مناسب تھی“

اس پر عبدالقادر صاحب نے جو حاشیہ چڑھایا ہے، وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ لکھتے ہیں۔

”میں نے فاروقی صاحب کو کھانے پر بلایا۔ ان کے ہمراہ ڈاکٹر چٹانایک تھے۔ اور

ان کی حین و جمیل سکرپٹری بھی تھیں۔ حسین دہسلی کتابی ہمرہ۔ تو کسی نہ کہیں۔ تو رشید گھٹا

بال، سرخ و سفید رنگ، عمر ۲۱ - ۲۲ کی

فاروقی صاحب کا اس لڑکی کو غالب کے الفاظ میں نگار آتشیں رخ سے تعبیر کرنے کی داد نہیں دی جاسکتی۔

”یفی کو مدح و زلف و لب و رخسار کرنے میں تامل تھا۔ اس لئے کہ جانے کس رنگ میں تفسیر کریں اہل ہوس“

لیکن فاروقی صاحب کے پاس لسان الغیب کا فتویٰ ہے۔ میرے نزدیک یہ گناہ نہیں ہر روئے نگو کی تعریف تو بیانیہ سبھا کا ایک نسخہ ہے جس سے عمر بڑھ جاتی ہے۔

روئے نگو صاحب عمر کو تہ است ای نسخہ از بیاضی مسیحا نوشتہ اند

عبد القادر صاحب کا خیال ہے کہ خواجہ احمد فاروقی کے خطوط اگر شائع ہو جائیں تو وہ ان کی تمام تصانیف پر بھاری ہوں گے۔ یہی رائے قبلہ محترم ڈاکٹر عبد اللہ عباس ندوی کی ہے۔ جو ام القریٰ یونیورسٹی کے کمرہ میں ادبیات عربی کے پروفیسر ہیں۔ اور لیڈر (ecl) یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں، اور جو ان کے خطوط کو کتابی شکل میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔

دین و انجم و دل و اندام نامہ جہادیدم صد بار ز بے تابی و اکرم دم و پیچیدم
اس زمانہ میں جب کہ علم مجلسی اٹھتا جا رہا ہے۔ اور بے فرہستی کی بدولت دیوان خانے کی محفلیں سر و ہو گئی ہیں، اور سارا اور ٹیلی فون کی انفرادی سے خط کتابت کی اعلیٰ روایتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ حائے علی گڑھ ایک نعمت ہے۔ جس میں عمر و فنہ کے بعض خوشگوار لہجوں کو جادواں بنا دیا گیا ہے، ان میں تمام خطوط ادب کا شاہکار ہیں، اور نہ ہو سکتے تھے لیکن ان میں خلوص کی دولت ہی وفا کی خوشبو ہے اور رشید احمد صدیقی اور ذاکر صاحب کی حیثیت تو بلاشبہ پیرمناں اور مامن وفا کی ہی، عبد القادر صاحب انشا اللہ

”جو بخت جہاں میں، ان کے تعلق صرف ہی عرض کیا جاسکتا ہے۔“
قدح لکن کہ من از دولت عشق
چنان شد نصائب سینہ از دوست
جو بخت جہاں گر چہ پیرم
کہ فکر خوشی گم شد از ضمیرم

مطبوعات جدیدہ

رسالہ نوریہ سلطانیہ :- مرتبہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، تصحیح و تعلیق و تہذیب

ڈاکٹر محمد سلیم اختر صاحب تقطیع کلاں کاغذ عمدہ، کتابت و طباعت اچھی، صفحات ۲۰۰ قیمت

تحریر نہیں۔ پتہ: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد، پاکستان۔

یہ ہندوستان کے مشہور عالم اور محدث کبیر حضرت شاہ عبدالحق دہلوی کی تصنیف ہے جو ابھی

تک غیر مطبوع بلکہ تقریباً ناپید تھی، مگر اب پاکستان کے فاضل محقق ڈاکٹر محمد سلیم اختر نے اس کے متن

کی تصحیح کر کے اسے اپنے عالمانہ مقدمہ و تعلیقات کے ساتھ بڑے اہتمام سے شائع کیا ہے، شاہ صاحب

نے یہ رسالہ فرمانروائے ہند نور الدین محمد جہانگیر کے لیے لکھا تھا۔ اس میں بادشاہ کے فرائض،

سلطنت کے ارکان، قواعد، آداب اور اس کی بھلائی و خیر خواہی کی مفید اور اہم باتیں

بیان کی گئی ہیں۔ یہ رسالہ ایک مقدمہ کے علاوہ پانچ و سول پر مشتمل ہے، مقدمہ میں پہلے بادشاہ کے دربار میں

حاضری کے آداب اور اس کے عادل، سایہ خدا اور جانشین مصطفیٰ ہونے کی حیثیت سے اس کی اہمیت

و عظمت واضح کی گئی ہے، جس سے ظاہر ہے کہ وہ بادشاہت کو بالکل ہی غیر اسلامی طرز حکومت خیال

نہیں کرتے تھے، پھر رسالہ کی تالیف کا مقصد اور اس کے مباحث کا خلاصہ دیا گیا ہے، پہلا و سول ارکان

سلطنت کے بیان میں ہے جو یہ چار چیزیں ہیں۔ خزانہ۔ لشکر۔ لشکر میں اتفاق، عدل اور مخلوق

پر ظلم و ستم نہ کرنا۔ شاہ صاحب نے ان سب کی اہمیت و ضرورت بتائی ہے۔ دوسرے و سول میں

ان چاروں امور کے حصول و استحکام کے طریقے بیان کر کے دکھایا ہے کہ انہی کی بدولت سلطنت

مستحکم اور پائیدار ہو سکتی ہے۔ تیسرے و سول میں ان امور، آداب و اوصاف کا ذکر ہے۔ جن کو بادشاہ

مستحق جزا ہے۔ اس میں اور باتوں کے علاوہ زیادہ زور اس پر دیا ہے کہ قوت اور زور بازو میں بادشاہ کو سب سے فائق اور شجاعت و بہادری میں سب سے ممتاز ہونا چاہئے، جسمانی قوت پیدا ہونے کے مسائل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسے پہلو انوں کی طرح صبح کو ورزش کرنی چاہئے۔ کہا جاتا ہے کہ ورزش اگر جہاد کی نیرت سے ہو تو بادشاہ کے لیے یہ تہجد سے افضل ہے۔ جو تھے وصل میں اجر اے امور سلطنت کے سلسلہ کی مفید باتیں تحریر کی گئی ہیں، آخر میں گزشتہ سلاطین کی عدل پروری، عفو، حلم، کرم، احسان، قوت اور شجاعت کے واقعات و حکایات درج ہیں، ڈاکٹر محمد سلیم نے اپنے مقدمہ میں شاہ صاحب کے حالات اور کارناموں پر محققانہ بحث کر کے رسالہ کا تعارف کر دیا ہے اور اس کے بعض اہم مضامین کی نشاندہی کی ہے۔ اور ان تین نسخوں کی خصوصیات تحریر کی ہیں جن سے مقابلہ و مراجعت کرنے کے بعد یہ متن شائع کیا گیا ہے۔ اسی حصہ میں شاہ صاحب کی شرح مشکوٰۃ اشعۃ اللمعات کے پہلے صفحہ اور دہلی میں ان کی آرام گاہ کا عکسی فوٹو بھی ہے۔ تعلیقات آخر میں درج ہیں۔ ان میں متن کے مندرجات کے مآخذ کی نشاندہی، آیات و احادیث کی تخریج اور رسالہ میں مذکور اشخاص و مقامات کے بارہ میں معلومات قلمبند کئے گئے ہیں۔ تعلیقات کے بعد اسامیہ و اعلام کے تین اشارے بھی ہیں، ڈاکٹر محمد سلیم نے یہ رسالہ بڑی تحقیق و محنت سے ایڈٹ کیا ہے، اس کا اندازہ مآخذ و مراجع کی طویل فہرست سے بھی ہوتا ہے، شروع میں مرکز کے ڈاکٹر کی تحریریں یہ سخن گسترانہ باتیں بھی آگئی ہیں کہ پیش نظر رسالہ اور قدما کی دوسری تصنیفات میں بعض ایسے واقعات درج ہوتے ہیں جن کی تاریخی حیثیت سے کوئی اصلیت نہیں ہوتی بلکہ وہ افسانہ ہوتے ہیں، دوسرے شاہ صاحب نے عباسی خلفاء، ہارون رشید، مامون اور معتمد باللہ جیسے ستمگروں کا ذکر عظمت و احترام سے کیا ہے۔ اور انھیں امیر المومنین بھی لکھا ہے۔ جب کہ انھوں نے شیعہ اماموں پر ہی نہیں بلکہ ائمہ

پر بھی ظلم و بیداد کیا ہے، مرکز کے مدیر کا نام معلوم نہیں، ورنہ اندازہ ہوتا کہ اس تحریر میں کون سا زاویہ نگاہ کام کر رہا ہے۔ ان کی پہلی بات کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس چیز کو وہ بے اصل سمجھتے ہیں ممکن ہے چھان بین کے بعد وہ بے اصل نہ ہو، باقی ان خلفاء کے امیر المومنین ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اور شاہ صاحب نے ان کی جس پہلو سے تحسین کی ہے۔ وہ قابل اعتراض نہیں ہے، اگر کسی حکمران کی کمزوریاں انگلیوں پر گنی جاسکتی ہوں اور اس کی خوبیاں حد شمار سے باہر ہوں تو وہ اپنی چند کمزوریوں کے باوجود اچھا حکمران ہے۔ اس نامید رسالہ کی اشاعت پر اہل علم کو ڈاکٹر محمد سلیم اختر اور مرکز تحقیقات و دنیوں کا شکریہ ادا ہونا چاہئے۔

فہرست مشترک نسخہ ہائے خطی [مرتبہ جناب احمد منروی صاحب، تقطیع کلاں، کاغذ عمدہ، طباعت ٹائپ فارسی پاکستان جلد چہارم] صفحات ۶۸۲ قیمت ۱۰ روپیے، پتہ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

اسلام آباد پاکستان۔

اس فہرست کی پہلی جلد کا ان صفحات میں ذکر آچکا ہے، دوسری اور تیسری جلد موصول نہیں ہوئی ہے۔ یہ دراصل پاکستان کے مختلف کتب خانوں میں موجود فارسی مخطوطات کی فہرست ہے، زیر نظر جلد کی ابتدا نمبر ۳۸۷ سے اور انتہا ۴۲۶ پر ہوئی ہے، اس طرح اس میں ۵۵۵ فارسی مخطوطات کا ذکر تین حصوں (۱۸ تا ۱۹) میں ہے۔ پہلے حصہ ہندوی، ہندوؤں اور ان کے مذہب سے متعلق کتابوں کے نام درج ہیں، جن کے اکثر مصنفین بھی ہندو ہیں، دوسرا حصہ فلسفہ عقلی یعنی اخلاق و آداب کی کتابوں پر مشتمل ہے، اور تیسرے حصہ کا عنوان پیشہ و آداب پیشہ دران ہے، اس میں آہنگری، پائیکری، باغیچہ سازی، جواہر شناسی، شکار و میر شکار، تیر اندازی و کمانداری، کفش و دوزی، خوراک و پزی، دلائی، لہر گنی، وغیرہ سے متعلق کتابوں کی فہرست ہے۔ کتابوں کے نام حروف تہجی کے مطابق درج ہیں اور ہر مخطوطہ کے بارے میں ضروری معلومات کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کن کن پاکستانی کتب خانوں میں

موجود ہیں۔ یہ جلد بھی فہرست نگاری اور کتاب شناسی کے ماہر احمد منزوی صاحب نے محنت اور سلیقہ سے مرتب کی ہے، آخر میں تین فہرستیں ہیں پہلی کتابوں کے اور دوسری مصنفین کے ناموں کے اعتبار سے ہے اور تیسری متن میں وارد ناموں کی ہے۔ مرکز تحقیقات نے یہ فہرست شائع کر کے مفید علمی خدمت انجام دی ہے۔

حیات المصالح الامت :- مرتبہ مولانا اعجاز احمد اعظمی، تقطیع متوسط، کاغذ، کتابت طبعاً ۱۳۵۰ھ

صفحات ۱۲۵، مجلد مع گرد پوش، قیمت ۵۰ روپے، ناشر دائرۃ الاشاعت خاندانہ المصالح الامت، الہ آباد

مولانا شاہ وصی اللہ صاحب حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے اجل خلفائے تھے۔

جوان کے بعد خود بھی ایک بڑے شیخ طریقت اور اسرار تصوف کے واقف و ماہر ہوئے اور ایک

بڑے طبقہ کو ان کی ذات سے فیض پہنچا۔ اس سے پہلے تذکرہ المصالح الامت پر معارف میں تبصرہ ہو چکا

ہے۔ اب مولانا کے جانشین مولانا قاری محمد بن صاحب کی نگرانی میں یہ دوسری سوانح عمری مرتب کی گئی

ہے۔ گو پہلی کتاب بھی کمتر نہ تھی تاہم طبع ہر گز دارنگ دبوے دیکھو امت، پیش نظر کتاب کے

دو حصے ہیں۔ پہلے میں صاحب سوانح کی پیدائش سے وفات تک کے حالات و واقعات قلمبند کئے گئے ہیں

اس میں مولانا کے خاندان، ولادت، تعلیم، حضرت تھانویؒ کی خدمت میں حاضری و وابستگی، تعلیم و فراغت

کے بعد مختلف مدارس میں درس و تدریس کی خدمت انجام دینے اور شادی کا تذکرہ ہے پھر اپنے

شیخ مولانا تھانویؒ کے اہما سے اپنے وطن فتح پور (اعظم گڑھ) میں فرود کش ہو کر خلق خدا کی اصلاح و ترویج

کے لئے وقف ہو جانے کا ذکر ہے، اس ضمن میں شرب و روز کے معمولات، خانقاہ کے اصول و ضوابط

طاہرین و سائکین کے یہ ہدایات، دستور العمل اور نظام الاوقات کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور

عبدوں کا حال اور اصلاحی و تربیتی کام کے بے قرب و جوار کی سببوں میں بھی گاہے ماہے تشریف لیجانے

کا ذکر ہے، اس سے دعوت و اصلاح کے کام میں مولانا وصی اللہ صاحب کی مستعدی، باقاعدگی اور عبادت پرستی

کاپہ جلتا ہے۔ مگر افسوس کہ فتح پور میں ان کی اصلاحی و دینی سرگرمیوں میں بعض لوگ رخنہ انداز ہونے لگے، ان کے ایک انداز اور مسلمانوں کو تفرقہ و انتشار سے بچانے کے لئے مولانا پہلے گورکھ پور اور آخر میں الہ آباد تشریف لے گئے جہاں ان کا دائرہ فیض اور زیادہ وسیع ہو گیا۔ اس کتاب کے پہلے حصہ میں اس کی اور دوسری جگہوں میں مولانا کے سفر کی روداد بیان کی گئی ہے، اور آخر میں دوبارہ حج بیت اللہ کے بے روانہ ہونے اور جہاز میں انتقال فرما جانے کے المناک سانحہ کا ذکر ہے۔ ان سادہ واقعات کے ضمن میں متعدد ایسے حالات و کیفیات بھی زیر تحریر آئے ہیں، جن سے مولانا کی عظمت و بلند پایگی دینی و اصلاحی جذبہ اور دوسری ممتاز خوبیوں کا اندازہ ہوتا ہے، دوسرے حصہ میں مولانا کے ذوق و مزاج، ان کی خصوصیات خلوت گزینی، ذوق عبادت، ذات نبوی سے شفیقتی، قرآن مجید سے تعلق، زہد و اتقا، مریدین اور وابستگان پر لطف و شفقت امت کی اصلاح کے لئے فکر مندی، حرم و تمدن بر علی ذوق اور حسن قبول وغیرہ کی داستان سنائی ہے، ایک حصہ میں اس عہد کے دوسرا کا بر علماء و مشائخ و مولانا کے روابط بیان کئے ہیں، اسی سلسلہ میں ان کے اساتذہ مولانا ابراہیم ہلیاوی کے ان کے حلقہ و ارادت میں داخل ہونے اور دونوں کی باہمی خط و کتابت کا ذکر ہے، اسی حصہ میں مولانا کی کرامتوں اور دعا کی مقبولیت، سلوک و تصوف کی لطیف باتوں اور اصلاح باطن کے بعض نکات بھی بیان ہوئے ہیں۔ اس کے ایک حصہ میں مولانا کی ظاہری و معنوی اولاد کا تذکرہ بھی ہے۔ جس میں تصنیفات کا مختصر تعارف کرایا ہے، آخر میں چند موثر و دلپذیر دعوتی نقل کئے گئے ہیں۔ اور مولانا تھانویؒ کے ان کے نام پر تین خطوط بھی دے گئے ہیں، ان پر حضرت کا مختصر مگر بلیغ اور حکیمانہ خطاب بھی ہے، ایک بڑا پارہ مضمونانا عبد الباری ندوی کا "چار ہفتہ ایک کہف میں" صدق لکھنؤ سے شامل کیا گیا ہے، شروع میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے قلم سے ایک مقدمہ ہے، اس میں مولانا شاہ وصی اللہ صاحب کی دعوت و اصلاح کی بعض نمایاں خصوصیات مولانا نے اپنے مخصوص انداز میں تحریر کی ہیں، مولانا وصی اللہ صاحب

جس پایہ کے مرشد مصحح تھے، اور انھوں نے جس مناسب انداز میں دلسوزی، انہماک اور اخلاص سے اصلاح و دعوت کا کام انجام دیا ہے۔ اس کتاب سے اس کا مرقع سامنے آجاتا ہے، اس کاغذ سے یہ بڑی مفید ہے۔ البتہ حدود و مراتب کا خیال رکھنا بڑا نازک مگر نہایت ضروری امر ہے اس کتاب میں کہیں کہیں حد سے بڑھی ہوئی عقیدت مندی کی وجہ سے اس کو ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے۔ چنانچہ مولانا کے دطن چھوڑنے کی مثال ہجرت بنوی سے دی گئی ہے اور پھر دوبارہ دطن میں واپسی کو فتح مکہ سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ کتاب فتح پور اور الہ آباد میں مولانا کی قیام گاہ ان کی مجلس اور اس میں نشست گاہ، مسجد و مدرسہ اور خانقاہ نیز خطوط کے عکسی فوٹو سے بھی مزین ہے۔

پورنیہ کے دوولی :- مرتبہ جناب اکل یزدانی، جامع صاحب، تقطیع متوسط

کاغذ، کتابت و طباعت قدرے بہتر، صفحات ۴۰ قیمت - آٹھ روپے، پتہ (۱) سلیمان اکیڈمی، بہادر گنج، مقام دڈا کھانہ بہادر گنج، ضلع پورنیہ (بہار)، اپنا کتب خانہ کپڑا

(بہار) (۳) صادق کتاب گھر، کچھری روڈ، پورنیہ - بہار

یہ کتاب پورنیہ سے تعلق رکھنے والے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کے دو خلفاء کا تذکرہ ہے، اس کے مرتب جناب اکل یزدانی کو لکھنے پڑھنے کا اچھا ذوق ہے۔ اور وہ عرصہ سے پورنیہ کی تاریخ کا مطالعہ کر کے اس کے بارہ میں معلومات اکٹھا کرتے رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں انھوں نے یہاں کے ممتاز اشخاص کے بارہ میں بھی بڑا مواد جمع کیا ہے، لیکن حالات کے غیر مساعد ہونے کی وجہ سے ان تمام لوگوں کا تذکرہ شائع کرنے کے بجائے ابھی انھوں نے اسی دور کے دو بزرگوں کا یہ تذکرہ شائع کیا ہے، پہلے بزرگ مولانا منور حسین صاحب کا تذکرہ زیادہ مفصل ہے اس میں ان کے دطن، خاندان، ماحول، تعلیم و تدریس، سلوک و تصوف، قومی، ملی، دینی اور تبلیغی خدمات کے علاوہ ان کے منتخب ارشادات و ملفوظات اور بعض تقریروں کا خلاصہ دیا ہے۔

اس میں مولانا حسین احمدؒ سے ان کے بیعت ہونے اور پھر حضرت شیخ الحدیث سے اجازت و خلافت پالنے اور ان دونوں بزرگوں سے روابط کی تفصیل بھی ہے، دوسرے بزرگ مولانا امام الدین صاحب کے بھی خاندانی حالات اور حصول تعلیم کی روداد بیان کی ہے، اور پھر حضرت شیخ سے ان کے تعلق، رمضان کے معمولات اور تبلیغی سرگرمیوں کا ذکر ہے، شروع میں ایک مقدمہ ہے، اس میں پورنیہ کے بارہ میں مختصر تاریخی و جغرافیائی معلومات اور اسلام کی اشاعت میں عوفیائے کرام کی تبلیغی جدوجہد کا تذکرہ ہے، اس سلسلے میں کئی صوفیائے کرام اور ان کے سلاسل اشاعت اسلام کی مرکزی جگہوں خالقا اور تکیوں کا ذکر بھی آگیا ہے، یہ معلومات بوکان، ہملٹن صاحب کے پورنیہ اکاؤنٹ (۱۹۲۹ء) سے ماخوذ ہیں، اس میں پست طبقوں کے قبول اسلام کا سبب اعلیٰ طبقہ کے ہندوؤں کے نفرت و حقارت آمیز رویے کو بتایا گیا ہے۔ یہ کتاب اچھی ہے، مگر کتابت و طباعت کی متعدد غلطیاں ہیں۔

نظریہ ادب اور ادیب :- از جناب شاہ رشاد عثمانی صاحب، تقطیع خورد کاغذ

کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۳۶، مجلد مع گرد پوش، قیمت ۲۰ روپے۔ پتہ - منیجر دارالکتاب بیت الرشاد، نیا کریم گنج، گیارہ بہار۔

جناب شاہ رشاد عثمانی کے ادبی و تنقیدی مضامین کے اس مجموعہ میں انہی شعراء اور ادیبوں کی کاوشوں پر بحث و تبصرہ کیا گیا ہے۔ جو ترقی پسندی اور جدیدیت کے شعور و غوغا میں بھی پاکیزہ اور تعمیری ادب کو فروغ دینے میں مشغول ہیں، اسی حیثیت سے اس میں پروفیسر عبدالمغنی کی تنقید نگاری، حفیظ میرٹھی کی غزل گوئی، سہیل زیدی کی نظم نگاری اور مہنم کے طنزیہ مضامین کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد تعمیری ذوق و رجحان رکھنے والے کئی افسانہ نگاروں اور نعت گو شعراء کے خصوصیات فن کا جائزہ لیا ہے۔ اختر اور نیوی کے ناول حسرت تعمیر اور ڈاکٹر سید عابد حسین کے ڈرامہ پردہ غفلت کا تنقیدی جائزہ بھی لیا ہے۔ مصنف کی تحریری عمر زیادہ نہیں ہے۔

اس لیے زبان و بیان اور خیالات میں جو کور کسر ہے۔ وہ مشتق کے بعد رفع ہو جائے گی۔ مجموعی حیثیت سے یہ کتاب مصنف کی بہتر صلاحیت اور اچھے ذوق کا ثبوت ہے۔

اردو کے کلاسیکی شعرا، جلد اول ۱۔ مرتبہ جناب ایم حبیب خاں صاحب، تقطیع

خورد، کاغذ کتبت و طباعت اچھی، صفحات ۲۲۰، قیمت ۲۰ روپیے۔ پتہ۔ انڈین بک ہاؤس علی گڑھ۔

جناب ایم حبیب خاں لائبریرین کتب خانہ انجن ترقی اردو ہند نے اردو کے اہم اور بلند پایہ شعرا پر مفید تنقیدی مضامین کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے جس میں دلی، میر، سودا، درد، میر حسن، مصحفی، انشاؤ، جبرائیل، ناسخ، اور آتش کی شاعری کے اہم پہلوؤں اور نمایاں خصوصیات پر مختلف مشہور اہل قلم کے اچھے اور متوازن مضامین اکٹھا کیے گئے ہیں۔ لائق مرتب نے شروع میں ہر شاعر کے مختصر حالات کے علاوہ اس کے کلام کا نمونہ بھی دیدیا ہے۔ آخر میں دلی و گھنوں کے دبستان شاعری کے عنوان سے ایک مختصر مگر مفید مضمون بھی درج ہے۔ جن شعرا پر اس کتاب میں تنقیدی مضامین درج ہیں۔ لائق مرتب نے ان پر لکھی گئی مفید تنقیدی کتابوں اور مضامین کی فہرست بھی دیدی ہے۔ تنقیدی مضامین کا یہ مجموعہ طلبہ کیلئے خاصی طور پر بہت مفید ہے۔

بچوں کی کہانیاں | مرتبہ جناب اکبر رحمانی صاحب، تقطیع اوسط، کاغذ کتبت و طباعت بہتر صفحت

حصہ اول و دوم | اردو حصہ ۳۲، قیمت تحریر نہیں، پتہ، مکتبہ آموزگار کاشانہ، ۳۳ بھوانی میچ جلاکاوں

جناب اکبر رحمانی کو علمی و تعلیمی مسائل سے دلچسپی بھی ہے اور وہ اردو کی خدمت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ ان کی کوشش سے جلاکاوں میں ایجوکیشنل اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا ہے، اس کے ماتحت اردو میں تعلیمی و تدریسی موفعات اور بچوں کے ادب پر مفید کتابیں شائع کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے، یہ کتاب سہی سلسلہ کی کڑی اور بچوں کے لیے سبق آموز کہانیوں پر مشتمل ہے، اس سے بچوں میں اردو کے فروغ اور ان کی ذہنی و دماغی نشوونما میں مدد ملے گی۔

”ض“

جلد ۱۳۸ ماہ محرم الحرام ۱۴۰۰ھ مطابق ماہ ستمبر ۱۹۸۶ء ع ۳۰

مضامین

شذرات

سید صباح الدین عبدالرحمن ۱۶۲-۱۶۳

مقالات

قرآن کریم اور مستشرقین

ڈاکٹر التہامی، تونس ۱۶۵-۱۸۰

(ترجمہ عبداللہ کوٹی ندوی نئی دہلی دارالمنین)

سیرۃ النبی جلد سوم پر کچھ اعتراضات
فاضل عبدالرشید ابراہیم

ضیاء الدین اصلاحی ۱۸۱-۲۰۴

جناب شروت صولت، کراچی ۲۰۵-۲۰۹

اثر علمی و ادبی

مولانا حمید الدین فراہی کا ایک

غیر مطبوعہ خط

ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی ریڈر ۲۲۰-۲۲۵

اسلامک ریسیچر انسٹیٹیوٹ اسلام آباد پاکستان

وفیات

آہ! ڈاکٹر سید محمد عبداللہ

جناب شیخ نذیر حسین صاحب ۲۲۶-۲۳۲

مدیر اردو انسائیکلو پیڈیا آف اسلام

پنجاب یونیورسٹی - لاہور

۲۳۳-۲۳۴

مطبوعات جدیدہ

”ع“